

General Editors

Dr. A. N. Upadhye & Dr. H. L. Jain

**KUNDA-KUNDA
PRABHRITA SANGRAHA**

Compiled from Kundakunda's Works

By

Pt. Kailash Chandra Jain

(Siddhant Shastri)

Principal Shree Syadwad Mahavidyalaya

VARANASI

Published by

Gulabchand Hirachand Doshi

Jain Sanskriti Sanrakshaka S

SHOLAPUR

1960

[All rights Reserved]

Price Rupees Six Only

First Edition : 1000 Copies

Copies of this book can be had direct from Jain
Samskrit Samrakshaka Sangha Santosha Bhavana,
Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price Rs 6/-per copy, exclusive of postage

जीवराज जैन ग्रन्थमालाका परिचय

सोलापूर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्द्रजी दासी कई वर्षों से सनातन से उदासीन होकर धर्मकार्य में अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४१ में उनकी यह प्रवृत्ति इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपार्जित संपत्ति का उपयोग विशेष रूप से धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनुसार उन्होंने समस्त वैश्य परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंमें नाचात् और लिखित स्मृतिओं इस वक्तकी स्मृति का कि कौनसे कार्यमें संपत्ति का उपयोग किया जाय। तदुक्त मतसचय कर लेनेके पश्चात् सन् १९४१ के ग्रेष्म कालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र राजपंधा (नामिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकाई की और ऊशनाह पूर्वक निर्णयके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन सत्कृति तथा साहित्यके नमस्त अंगोंके संग्रह, उद्धार और प्रचारके हेतुने जैन सत्कृति सरक्षक सभ की स्थापना की और उसके लिए २००००) तीस हजारके धनकी घोषणा कर दी। उनकी परिश्रम निवृत्ति होती गई, और सन् १९४४ में उन्होंने लगभग २०० ०००) दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति सभको ट्रस्ट रूपसे अर्पण कर दी। इन तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दि १६-१-५७ को अन्यन्त साधनो और समाधानसे सनाधिमरणकी आराधना की। इसी सभके अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमालाका नौवा पुष्प है।

प्रकाशक

गुलाबचंद हीराचंद दोशी
जैन सत्कृति सरक्षक सभ,
सोलापूर

मुद्रक

शिवनारायण उमाव्याय
नया सनार प्रेस,
भदौनी, वाराणसी

स्व. ब्र. जीवराज गौदमचन्द्र जी

कुन्द-कुन्द प्राभृत संग्रह

[कुन्दकुन्दाचार्य के प्रवचनमार, पञ्चास्तिकाय, नियमसार और पट्प्राभृत,
से विषयवार मकलित तथा द्वादशानुप्रेक्षा, दशभक्ति और
समयमार सम्पूर्ण, हिन्दी अनुवाद सहित]

सम्पादक—

पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री,
प्रधानाचार्य श्री स्वाद्धाट महाविद्यालय
वाराणसी ।

ग्रन्थमाला के सम्पादकों का वक्तव्य

आचार्य कुन्दकुन्द की रचनाओं का जैन साहित्य में अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक तो इन रचनाओं में आध्यात्मिक तत्त्व का जैसा प्ररूपण पाया जाता है वैसा अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। काल की दृष्टि से भी ये रचनाएँ ढेढ़ हजार वर्ष से कम प्राचीन नहीं हैं। उनकी प्राकृत भाषा व शैली भी अपना वैशिष्ट्य रखती है। उनकी उपलब्ध रचनाओं की संख्या भी १०-१२ है। दिगम्बर सम्प्रदाय में इन आचार्य की प्रतिष्ठा इतनी है कि वे तीर्थंकर महावीर और उनके प्रमुख गणधर गोतम स्वामी के पश्चात् ही मगल रूप से स्मरण किये जाते हैं।

कुन्दकुन्द की रचनाओं में जैन धर्म व सिद्धान्त की सभी प्रमुख बातों का समावेश हो गया है। किन्तु ये सब विषय वहाँ बिखरे हुए पड़े हैं। किसी-स्तुत विषय पर उन्होंने कहीं क्या अभिमत व्यक्त किया है इसका पता लगाना सहज नहीं है। इन ग्रन्थों का ऐतिहासिक व विषयात्मक परिचय इस ग्रन्थमाला के सम्पादकों में से एक (डा० एन एन० उपाध्ये) द्वारा प्रवचन-सार की प्रस्तावना में विस्तार से कराया जा चुका है। किन्तु समस्त वस्तु का विषय-वार वर्गीकरण का कार्य शेष रहा था। इसकी प्रस्तुत ग्रन्थ में पूर्ति करने का प्रथम बार प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयास के गुण भी हैं और दोष भी। एक बड़ा गुण तो यह है कि उससे एक-एक विषय पर कर्त्ता के समस्त विचार पाठक को एकत्र प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु इसमें दोष यह है कि कर्त्ता ने जिस किसी बात को जिस प्रसंग में कही है उसे उस प्रसंग से निकाल कर भिन्न प्रसंग में जोड़ने से कुछ भ्रान्ति भी उत्पन्न हो सकती है। जिन गाथाओं को नियत विषयों में से कहीं भी संगृहीत नहीं किया जा सका और छोड़ दिया गया उनके कारण भी ऐसे सकलनों पर से यह दावा करना कठिन है कि यहाँ कर्त्ता द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धान्त का विधिवत् वर्गीकरण हो गया। इसका प्रमाण स्वयं इस सकलन में ही वर्तमान है। अन्य ग्रंथों में से तो काट-छाट करके उद्धरणों का चुनाव किया गया है, किन्तु समयसार को यहाँ अविकल रूप से जैसा का तैसा उद्धृत कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कमी-वेशी व प्रकरणों के स्थानान्तरण से अनर्थ उत्पन्न होने की संभावना का निवारण नहीं किया जा सकता था।

किन्तु इस सब के होते हुए भी प० कैलाशचन्द्रजी गार्गी का कुन्दकुन्दा-
चार्य की रचनाओं का यह विषयवार सफलन, सुबोध हिन्दी अनुवाद महित,
एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा ऐसा हमें आशा है। कर्त्ता और उनकी
रचनाओं के सम्यन्ध में सभी ज्ञातव्य विषयों का पंडित जी ने अपनी प्रस्तावना
में विस्तार से विवेचन किया है जिससे उन पाठकों को विशेष रूप से लाभ
होगा जो प्रवचनमार की उक्त अंग्रेजी प्रस्तावना का उपयोग नहीं कर सकते।
प्रवचनमार का वह संस्करण अब दुर्प्राप्य भी हो गया है और इस कारण भी
प्रस्तुत ग्रंथ की प्रस्तावना का स्वागत करने योग्य है। यहाँ विषय या विवेचन
भी पण्डित जी ने अधिक विस्तार में किया है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस
ग्रंथ के द्वारा कुन्दकुन्दाचार्य के सिद्धान्तों के अध्ययन की एक नई सुविधा
उत्पन्न हुई है। इसके लिये हम विद्वान संपादक के बहुत कृतज्ञ हैं तथा
जीवराज ग्रन्थमाला समिति ने जो इसे प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके
लिये उन्हें भी धन्यवाद है।

मुजफ्फरपुर—१६।३।६०

कोल्हापुर —२४।३।६०

ही० ला० जैन

आ० ने० उपाध्ये

ग्रन्थमाला संपादक

सम्पादक के दो शब्द

१९५३ की बात है। पूज्य कुल्लुक श्री प० गणेश प्रसाद जी वर्णी श्री समसेठ शिखर की ओर पैदल विहार करते हुए मार्ग में डालमियानगर टहरे हुए थे। उस अवसर पर दानवीर साहू शान्ति प्रसाद जी भी वहाँ धार्मिक चर्चा में निमग्न थे। प्रति दिन कुन्दकुन्दाचार्य के पट् प्राभृत का वाचन चलता था, और साहू जी बिना किसी विस्तार के मूल गाथा का अर्थ मात्र श्रवण करते थे। उसमें उनका अभिप्राय ग्रन्थकार का मात्र हार्द समझना था।

वहीं से मेरे चित्त में कुन्दकुन्द के ग्रन्थों का मूलानुगामी अनुवाद मात्र कर्ने का विचार उत्पन्न हुआ, और जहाँ तक भी शक्य हो उनके कथन के सम्बन्ध में अपनी ओर से विशेष कुछ लिखना उचित नहीं समझा, जिससे पाठक अनुवादक के द्वारा किये गये विवरणों के बोझ से बोझिल न होकर स्वतंत्र रूप से कुन्दकुन्द के कथनों के सम्बन्ध में ऊहापोह कर सकें।

उसके पश्चात् कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थों में जैन सिद्धान्त, जैन आचार के किन किन विषयों पर क्या क्या कहा है, यह मेरी जिज्ञासा हुई, क्योंकि कुन्दकुन्द जैन परम्परा के एक महान और प्राचीन ग्रन्थकार है। अतः जैन तत्त्वज्ञान का और जैनाचारके क्रमिक विकास के अध्येता के लिये उनके मन्तव्यों को जानना आवश्यक है।

इसलिये मैंने जो ग्रन्थ निविवाद रूप से कुन्दकुन्दकृत माने जाते हैं, उनमें प्रतिपादित विषयों का विषयवार सकलन करके तब अपना अनुवाद कार्य प्रारम्भ किया। इसके लिए मैंने कुन्दकुन्द के पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार नियमसार, वारह अनुप्रेक्षा, दशभक्ति, और षट्प्राभृतो (दर्शन प्राभृत, चारित्र प्राभृत, सूत्र प्राभृत बोध प्राभृत, भाव प्राभृत और मोक्ष प्राभृत) को चुना। और समयसार को मैंने अन्त में अविकल ही देना उचित समझा क्योंकि वह एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें काट छांट करने से अर्थ का अन्वर्थ होना भी संभव है। दूसरे इस सकलन का मेरा एक उद्देश्य मात्र समयसार प्रेमियों के सामने कुन्दकुन्द के अन्य ग्रन्थों को रखना भी है। आजकल ऐसा देखा जाता है कि कुछ भाई समयसार का तो स्वाध्याय करते हैं किन्तु

द्वारा विभिन्न ग्रन्थों में किये गये कथनों को न देखने मे और मात्र समय-सार का ही अवलोकन करने से स्वयं कुन्दकुन्दाचार्य के भी अभिप्राय को समझने में श्रम होने की संभावना रहती है और उससे अर्थ का अनर्थ भी होना सम्भव है।

अतः समयवार का प्रत्येक प्रेमी पाठक एक बार कुन्दकुन्द के ही अन्य ग्रन्थों में प्रतिपादित वस्तु तत्त्वकी झलक ले सके, इस दृष्टि से भी समयवार को अन्त में अचिरकाल देकर उससे पहले सकलित भाग को दिया है।

जो गाथा कुन्दकुन्द के जिस ग्रन्थ से ली गई है, उसके नीचे उसकी क्रमसंख्या के साथ उस ग्रन्थ का सचित्स नाम भी साथ में दे दिया गया है। इससे पाठक को उगे मूलग्रन्थ में देखने में कठिनाई नहीं होगी।

संशोधन—सकलन करते समय पञ्चास्तिकाय, आदि मुद्रित ग्रन्थों का ही उपयोग किया गया है। समयवार का जो मूल पाठ जयसेनाचार्य के नामने था, उसके पाठों में अमृतचन्द्र की टीकावाली प्रतियों में पाये जाने वाले पाठ से अन्तर है। अतः जयमेन की टीका तात्पर्यवृत्ति के विशेष पाठों को पाठ टिप्पण में 'ता० वृ०' के संकेत के साथ दे दिया है।

पट्ट प्राभूतों का संशोधन नीचे लिखी प्रतियों के आधार से किया गया है। दि० जैन पंचायती मन्दिर देहली से प्राप्त प्रति न० ऊ ३, ऊ ४ (ख) और ऊ ४ (ग)।

१—प्रति न० ऊ ३ का संकेत 'ऊ' है। यह मूल प्रति शुद्ध है। यह वि० स० १५८१ की लिखी हुई है। इसके अन्त की लेख प्रणस्ति इस प्रकार है—

'अथ सवत्सरेऽस्मिन् श्री विक्रमादित्य राज्ये सवत् १५८१ वर्षे मार्गसिर शुद्धी ११ शुभदिने मंगलवासरे हिसार वेरोजाकोट्टे सुरित्राण इवराहिम साहि-राज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासवे ब्रह्म जू लिखापित इदं शास्त्र ।'

२—प्रति ऊ ४ (ख) और ऊ ४ (ग) का संकेत 'ग' है। ये दोनों प्रतिया समान हैं। दोनों में मूल गाथाओं का संस्कृत में शब्दार्थ मात्र दिया है। उ० ४ (ग) संवत् १७४८ में उग्रसेनपुर में लिखी गई है।

यथा—संवत् १७४८ वर्षे जेष्ठ शुद्धि ६ तिथीन्दुवारे लिखी श्री उग्र-सेनपुरे विजयगच्छे सुनिश्री ५ गोवर्द्धन जीका सा शिष्य खेमचन्द्रेण स्ववाचनाय। और प्रति उ४ (ख) स० १७४३ में लिखी गई है।

३ 'आ' प्रति श्रीमहावीर जी की है। इसमें जो स० टीका है, यद्यपि वह

श्रुतसागर की टीका का ही सक्षिप्त रूप है । किन्तु कहीं-कहीं, जहाँ श्रुतसागर की टीका मूल के अनुरूप नहीं है वहाँ उससे इसमें अन्तर भी है ।

देहलीके दि० जैन पंचायती मन्दिरकी प्रतिया लाला पन्नालालजी अग्रवाल दिल्लीके द्वारा प्राप्त हुई थीं । तथा श्री महावीरजीकी प्रति भारतीय ज्ञानपीठ काशी के व्यवस्थापक श्री बाबूलालजी फागुल्ल के द्वारा प्राप्त हुई थी । इसके लिए मैं इन दोनों महाशयों तथा उक्त भण्डारों के व्यवस्थापकों का आभारी हूँ ।

जीवराज जैन ग्रन्थमाला के मन्त्री डा० ए० एन० उपाध्ये तथा उनके सहयोगी डा० हीरालालजी जैन के प्रयत्न से श्री जीवराज जैनग्रन्थमाला की प्रबन्ध समिति ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके लिए मैं प्रबन्ध समिति का तथा डा० उपाध्ये तथा डा० हीरालालजी का आभारी हूँ । डा० उपाध्ये ने इसका अन्तिम प्रूफ देखकर ग्रन्थ के मूल प्राकृत भाग का सशोधन करने का भी कष्ट उठाया है तथा प्रवचनसार की अपनी अंग्रेजी प्रस्तावना का उपयोग करने की स्वीकृति दी । इसके लिये मैं उनका विशेष रूपसे आभारी हूँ ।

जीवराज ग्रन्थमाला के व्यवस्थापक श्री सुभाषचन्द्र अक्कोले तथा तथा ससार प्रेस वाराणसी के सचालक प० शिवनारायण उपाध्याय ने भी ग्रन्थ के प्रकाशन मुद्रण आदि की व्यवस्था में पूरा सहयोग किया है एतदर्थ उनका भी आभारी हूँ ।

मेरे इस प्रयत्न के फलस्वरूप यदि स्वाध्याय प्रेमीजनों ने कुन्द कुन्दाचार्य के समयसार की ही तरह उनके अन्य ग्रन्थों का भी अनुगम करने की ओर लक्ष्य दिया तो मैं अपने प्रयत्न को सफल समझूँगा ।

चैत्र शुक्ला त्रयोदशी वी निस २४८६, वि स. २०१६ भदैंती, वाराणसी ।	}	कुदकुन्दाचार्य के चरणारविन्द का चञ्चरीक कैलाशचन्द्र शास्त्री
---	---	---

भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यकी अमृतमयो वाणीका

रसपान करनेमें निमग्न

मुमुक्षुजनोंके कर-कमलोंमें

सादर समर्पित—

प्रस्तावना

‘आचार्य श्री कुन्दकुन्द’

जैन परम्पराके आचार्योंमें श्री कुन्दकुन्दका जो महत्त्व है वह अनुपम है। उनके महत्त्वका ख्यापन करने वाला एक श्लोक अति प्रसिद्ध है—

मङ्गल भगवान् वीरो मङ्गल गोतमो गणी ।

मङ्गल कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥

‘भगवान् महावीर मङ्गलरूप है, गौतम गणधर मङ्गलरूप है, कुन्दकुन्दाचार्य मङ्गलरूप हैं, और जैन धर्म मङ्गलरूप है।

इसमें भगवान् महावीर और उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधरके पश्चात् कुन्दकुन्दको स्थान दिया गया है, जो इस बातका सूचक है कि कुन्द-कुन्द का स्थान जैनाचार्योंमें सर्वोपरि माना गया है। दक्षिणसे प्राप्त जैन शिलालेखोंमेंमे अधिकाशमें कुन्दकुन्दान्वयका निर्देश मिलता है जो इस बातका सूचक है कि जैन परम्पराके आचार्य गौरव अपनेको कुन्दकुन्दान्वयका कहलानेमें गौरव अनुभव करते थे। आज भी जैन परम्परामें आचार्य कुन्दकुन्दका मान सर्वोपरि है। और एक कविके शब्दोंमें उस परम्पराके अनुयायियों की यह आम धारण है कि—‘हुए, न है न होहिगें मुनींद कुन्दकुन्दसे।

कुन्दकुन्दके इस महत्त्वके कारणोंके अनुसंधानके लिये हमें उनके इतिहास और साहित्यका परिशीलन करना होगा।

१ दि० जैन परम्पराके चार सध अति प्रसिद्ध है—द्रविड़, नन्दि, सेन और काष्ठा सध। अगदिसे प्राप्त शिलालेख न० १६६ में द्रविड़ सध कोण्डकुन्दान्वय का निर्देश है। जै० शि० स० भाग० ३ के शिलालेख न० ५३८में सेन गणके साथ कुन्दकुन्दान्वय जुड़ा है। देशियगण तो कुन्दकुन्दान्वयसे सम्बद्ध ही था। नन्दिगण भी मूलसध कुन्दकुन्दान्वय, देशिय गण, पुस्तक गच्छसे सम्बद्ध था।

ऐतिहासिक^१ परिशीलन

कुन्दकुन्दाचार्यके सम्बन्धमें उनके ग्रन्थों, टीकाकारों, ऐतिहासिक लेखों तथा परम्परागत कथाओंसे जो जानकारी प्राप्त होती है वह इस प्रकार है—

१ आचार्य कुन्दकुन्दने बारस अणुवेक्खा (द्वादश अनुप्रेक्षा) के सिवाय अन्य किसी ग्रंथमें अपना नाम तक नहीं दिया । केवल बोधप्राभृतके^२ अन्तमें अपनेको भद्रबाहुका शिष्य बतलाया है ।

२ कुन्दकुन्दके प्रथम टीकाकार अमृतचन्द्र सूरिने भी अपनी टीकाओंमें ग्रन्थकर्ताके नाम तकका भी निदेश नहीं किया । हां, जयसेनाचार्यने, जिनका समय ईसाकी बारहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध है, पञ्चास्तिकायकी^३ टीकाके आरम्भमें लिखा है कि, कुन्दकुन्द कुमारनन्दि सिद्धान्त देवके शिष्य थे । उनके दूसरे नाम पद्मनन्दि आदि थे । प्रसिद्ध कथाके अनुसार उन्होंने पूर्व विदेहमें जाकर श्रीमंदर स्वामी तीर्थङ्करके मुखसे निकली हुई दिव्यध्वनिको सुनकर शुद्ध आत्मतत्त्वके साररूप अर्थको ग्रहण किया था । और वहांसे लौटकर शिवकुमार महाराज आदिके प्रतिबोधके लिये पञ्चास्तिकाय प्राभृतकी रचना की थी ।^४

जयसेनने समयसारकी टीकाके अन्तमें भी दो गाथाओंके द्वारा पद्मनन्दिका गुणगान किया है ।

३ इन्द्रनन्दिने, जिन्हें विक्रमकी दसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणका विद्वान् माना जाता है, अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि षट् खण्डागम और

१—इस ऐतिहासिक परिशीलनमें प्रवचनसारकी डा० ए० एन० उपाध्ये लिखित अंग्रेजी प्रस्तावनासे साहाय्य लिया गया है ।

२—इदि णिच्छयववहार ज भणिय कुंदकुंद मुणियाहे । जो भावइ सुद्धमणा सो पावइ परमणिव्वाण ॥६१॥

३—‘सद्वियारो हूओ भासासुत्तेसु ज जिणे कहिय । सो तह कहिय णाय सीसेण य भद्वाहुस्स ॥६१॥ वारसअगवियाण चउदसपुव्वंगविउल-वित्थरण । सुयणाणि भद्वाहु गमयगुरु भयवओ जयओ ॥६१॥’—बो० प्रा० ।

४—‘अथ श्री कुमारनन्दि सिद्धान्तदेवशिष्यै । प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्व विदेह गत्वा वीतरागसर्वज्ञ श्रीमदरस्वामितीर्थङ्करपरमदेवं दृष्ट्वा तन्मुख-कमलविनिर्गतदिव्यवाणीश्रवणावधारितपदार्थान्छुद्धात्मतत्त्वादिसारार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतै श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवै पद्मनन्द्याद्यपराभिधेयै शिवकुमारमहाराजादिसत्तेपरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचितपञ्चास्तिकाय-प्राभृतशास्त्रे’ ।

कपायप्राप्त ये दोनों सिद्धान्तग्रन्थ गुरुपरिपाटीमें कुण्डकुन्दपुरमें श्री पद्मनन्दि मुनिको प्राप्त हुए। उन्होंने पट्खण्डोंमेंसे आदि के तीन खण्डोंपर बारह हजार प्रमाण परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा।

उक्त जानकारीसे कुन्दकुन्दके सम्बन्धमें नीचे लिखी बातें प्रकाशमें आती हैं—

१ वे कुण्डकुन्द पुरके वासी थे और पद्मनन्दि आदि उनके अनेक नाम थे।

२ वे भद्रबाहुके शिष्य थे।

३ वे पूर्व विदेह गये और उन्होंने श्री मन्दिर स्वामीके मुखसे दिव्यध्वनिका श्रवण किया था।

४ उन्होंने पट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा था।

५ वे शिवकुमार महाराजके समकालीन थे

उक्त बातों पर क्रमसे विचार करनेसे पूर्व हम उन कथाओंको भी दे देना उचित समझते हैं जो उनके सम्बन्धमें पाई जाती हैं—

कुन्दकुन्दाचार्यकी कथा

श्री युत' प्रेमी जीने 'ज्ञानप्रबोध' से एक कथा इस प्रकार दी है—

मालवा देशके वाराणस नगरमें राजा कुमुद चन्द्र राज्य करता था। उसकी रानीका नाम कुमुदचन्द्रिका था। उसके राज्यमें कुन्द श्रेष्ठी नामका एक वणिक् रहता था। उसकी सेठानीका नाम कुन्दलता था। उनके एक पुत्र था। उसका नाम कुन्दकुन्द था। एक दिन वह बालक अपने मित्र बालकोंके साथ खेलता था। उसने उद्यानमें एक मुनिराजको बैठे हुए देखा। मुनिराज नरनारियोंको उपदेश दे रहे थे। बालकने उनका उपदेश बड़े ध्यानसे सुना। बालक उससे इतना प्रभावित हुआ कि वह उनका शिष्य होगया। उस समय उसकी अवस्था केवल ग्यारह वर्षकी थी।

मुनिराजका नाम जिनचन्द्र था। उन्होंने तेतीस वर्षकी उम्रमें उस कुन्दकुन्द नामके बालकको आचार्य पद प्रदान किया। एक बार आचार्य कुन्दकुन्द-

१ यह कथा जैनहितैषी भाग १०, पृ० ३६६ पर प्रकाशित हुई है। किन्तु उसके प्राप्त न हो सकनेसे हमने डा० उपाध्येकी अंग्रेजी प्रस्तावनासे अनुवाद

को जैन तत्त्व ज्ञानके सम्बन्धमें कोई शङ्का उत्पन्न हुई। एक दिन ध्यान करते समय उन्होंने शुद्ध मन बचन कायसे श्रीमन्दरस्वामीको नमस्कार किया। उन्हें सुनाई दिया कि समवसरणमें विराजमान श्रीमदर स्वामीने उन्हें आशीर्वाद दिया 'सद्धर्मं वृद्धिरस्तु'। समवसरणमें उपस्थित श्रोताओंको बड़ा अचरज हुआ कि इन्होंने किसको आशीर्वाद दिया है क्यों कि यहाँ उन्हें नमस्कार करने वाला तो कोई दिखाई नहीं देता। श्रीमदर स्वामीने बतलाया कि उन्होंने भारत वर्षके कुन्दकुन्द मुनिको आशीर्वाद दिया है। दो चारण मुनि जो पूर्व जन्ममें कुन्दकुन्दके मित्र थे, कुन्दकुन्दको श्रीमन्दरस्वामीके समवसरणमें ले गये। जब वे उन्हें आकाश मार्गसे ले जा रहे थे तो कुन्दकुन्दकी मयूर पिच्छिका गिर गई। तब कुन्दकुन्दने गृद्धके पंखोंसे काम चलाया। कुन्दकुन्द वहाँ एक सप्ताह रहे और उनकी शकाएं दूर हो गईं। लौटते समय वह अपने साथ एक पुस्तक लाये थे किन्तु वह समुद्रमें गिर गई। बहुतसे तीर्थोंकी यात्रा करते हुए वे भारत वर्ष लौट आये और उन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया और सात सौ स्त्री पुरुषोंने उनसे दीक्षा ली।

कुछ समय पश्चात् गिरनार पर्वत पर उनका श्वेताम्बरोंसे विवाद हो गया। तब ब्राह्मी देवी ने यह स्वीकार किया कि दिगम्बर निग्रन्थ मार्ग ही सच्चा है। अन्तमें अपने शिष्य उमास्वातिको आचार्य पद प्रदान करके वे स्वर्गवासी हुए।'

एक कथा डा० चक्रवर्तीने पञ्चास्तिकायकी अपनी प्रस्तावनामें दी है— डा० चक्रवर्तीके लेखानुसार कुन्दकुन्दाचार्यकी यह कथा पुराणालम्बकथा नामक ग्रन्थमें शास्त्र दानके फलके उदाहरणके रूपमें दी गई है। कथा इस प्रकार है—

भारत खण्डके दक्षिण देशमें 'पिडथनाडू' नामका प्रदेश है। इस प्रदेशके अर्न्तगत कुरुमरई नामके ग्राममें करमण्डु नामका धनिक वैश्य रहता था। उसकी पत्नीका नाम श्रीमती था। उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था जो उनके पशु चराया करता था। उस ग्वालके नाम मथिवरन था। एक दिन जब वह अपने पशुओंको एक जगलमें लेजा रहा था, उसने बड़े आश्चर्यसे देखा कि सारा जगल दावाग्निसे जल कर भस्म होगया है किन्तु मध्यके कुछ वृक्ष हरे भरे हैं। उसे उसका कारण जाननेकी बड़ी उत्सुकता हुई। वह उस स्थानपर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी मुनिराजका निवास स्थान है और वहाँ एक पेटीमें आगम ग्रन्थ रखे हैं। वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सोचा कि इस आगम ग्रन्थके कारण ही यह स्थान आगसे बच गया है। अतः वह उन्हें

बड़े आदरसे घर ले आया। उसने उन्हें अपने मालिकके घरमें एक पवित्र स्थान पर विराजमान कर दिया और प्रति दिन उनकी पूजा करने लगा।

कुछ दिनोंके पश्चात् एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेठने उन्हें बड़े भक्तिभावसे आहार दिया। उसी समय उस ग्वालेने वह आगम उन मुनिको प्रदान किया। उस दानसे मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनोंको आशिर्वाद दिया कि यह ग्वाला सेठके घरमें उसके पुत्र रूपमें जन्म लेगा। तब तब सेठके कोई पुत्र नहीं था। मुनिके आशिर्वादके अनुसार उस ग्वालेने सेठके घरमें पुत्र रूपसे जन्म लिया। और बड़ा होने पर वह एक महान् मुनि और तत्त्व ज्ञानी हुआ। उसका नाम कुन्दकुन्दाचार्य था। उनके चारणोंके साथ पूर्व विदेह जानेकी कथा पूर्ववत् वर्णित है।

एक कथा शास्त्र दानके फलके उदाहरण रूपमें दहनेमिदत्तके आराधना कथा कोशमें है, जो प्रो० चक्रवर्ती वाली कथासे मिलती हुई है। कथा इस प्रकार है—

‘भरतक्षेत्रमें कुरुमरई गावमें गोविन्द नामका एक ग्वाला रहता था। एक बार उसने एक जगलकी गुफामें एक जैन शास्त्र रखा देखा। उसने उस शास्त्रको उठा लिया और पद्मनन्दी नामके मुनिको भेंट कर दिया। उस शास्त्रकी विषयता यह थी कि अनेक महान् आचार्योंने उसे देखा था और इसकी व्याख्या लिखी थी और फिर उसे गुफामें रख दिया था। इसीलिए पद्म नन्दि मुनिने भी उसे उसी गुफामें रख दिया। ग्वाला गोविन्द बराबर उसकी पूजा करता रहा। एक दिन उसे व्यालने खा डाला। मर कर वह ग्वाला निदानवश ग्रामपतिके घरमें उत्पन्न हुआ। बड़ा होनेपर एक बार उसने पद्म नन्दि मुनिके दर्शन किये और उसे अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो आया। उसने जिन दीक्षा धारण कर ली और समाधि पूर्वक मरण करके राजा कौण्डेश हुआ। वहाँ भी सब सुखोंका परित्याग करके उसने दीक्षा ले ली। उसने जिनदेवकी पूजा की थी और गुरुओंकी सेवा की थी अतः वह श्रुत-केवली हुआ।

रत्न करड आचकाचार (श्लो० ११८) ने शास्त्रदानमें ‘कौण्डेशका नाम दिया है। और उसकी संस्कृत टीका में उक्त कथा दी है।

प० आणाधरजीने (वि० सं० १३००) अपने सागर^१ धर्माश्रुतमें

को जैन तत्त्व ज्ञानके सम्बन्धमें कोई गढ़ा उत्पन्न हुई। एक दिन ध्यान करते समय उन्होंने शुद्ध मन वचन कायसे श्रीमन्दरस्वामीको नमस्कार किया। उन्हें सुनाई दिया कि समवसरणमें विराजमान श्रीमदर स्वामीने उन्हें आशीर्वाद दिया 'सद्धर्म वृद्धिरस्तु'। समवसरणमें उपस्थित श्रोताओंको बड़ा अचरज हुआ कि इन्होंने किमको आशिर्वाद दिया है क्यों कि यहा उन्हें नमस्कार करने वाला तो कोई दिखाई नहीं देता। श्रीमदर स्वामीने बतलाया कि उन्होंने भारत वर्षके कुन्दकुन्द मुनिको आशिर्वाद दिया है। दो चारण मुनि जो पूर्व जन्ममें कुन्दकुन्दके मित्र थे, कुन्दकुन्दको श्रीमन्दरस्वामीके समवसरणमें ले गये। जब वे उन्हें आकाश मार्गसे ले जा रहे थे तो कुन्दकुन्दकी मयूर पिन्डिका गिर गई। तब कुन्दकुन्दने गृहके पखोंसे काम चलाया। कुन्दकुन्द वहा एक सप्ताह रहे और उनकी शंकाएं दूर हो गईं। लौटते समय वह अपने साथ एक पुस्तक लाये थे किन्तु वह समुद्रमें गिर गई। बहुतसे तीर्थोंकी यात्रा करते हुए वे भारत वर्ष लौट आये और उन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया और सात सौ स्त्री पुरुषोंने उनसे दीक्षा ली।

कुछ समय पश्चात् गिरनार पर्वत पर उनका श्वेताम्बरोंसे विवाद हो गया। तब ब्राह्मी देवी ने यह स्वीकार किया कि दिगम्बर निग्रन्थ मार्ग ही सच्चा है। अन्तमें अपने शिष्य उमास्वातिको आचार्य पद प्रदान करके वे स्वर्गवासी हुए।

एक कथा डा० चक्रवर्तीने पञ्चास्तिकायकी अपनी प्रस्तावनामें दी है— डा० चक्रवर्तिके लेखानुसार कुन्दकुन्दाचार्यकी यह कथा पुण्यसप्तकथा नामक ग्रन्थमें शास्त्र दानके फलके उदाहरणके रूपमें दी गई है। कथा इस प्रकार है—

भारत खण्डके दक्षिण देशमें 'पिड्यनाडू' नामका प्रदेश है। इस प्रदेशके अर्न्तगत कुरुमरई नामके ग्राममें करमण्डु नामका धनिक वैश्य रहता था। उसकी पत्नीका नाम श्रीमती था। उनके यहा एक ग्वाला रहता था जो उनके पशु चराया करता था। उस ग्वालका नाम मथिचरन था। एक दिन जब वह अपने पशुओंको एक जगलमें लेजा रहा था, उसने वड़े आश्चर्यसे देखा कि सारा जगल दावाग्निमें जल कर भस्म होगया है किन्तु मध्यके कुछ वृक्ष हरे भरे हैं। उसे उसका कारण जाननेकी बड़ी उत्सुकता हुई। वह उस स्थानपर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी मुनिराजका निवास स्थान है और वहाँ एक पेटीमें आगम ग्रन्थ रखे हैं। वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सोचा कि इस आगम ग्रन्थके कारण ही यह स्थान आगमें बच गया है। अतः वह उन्हें

बड़े आदरसे घर ले आया। उसने उन्हें अपने मालिकके घरमें एक पवित्र स्थान पर विराजमान कर दिया और प्रति दिन उनकी पूजा करने लगा।

कुछ दिनोंके पश्चात् एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेठने उन्हें बड़े भक्तिभावसे आहार दिया। उसी समय उम्र ग्वालेने वह आगम उन मुनिको प्रदान किया। उस दानसे मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनोंको आशिर्वाद दिया कि यह ग्वाला सेठके घरमें उसके पुत्र रूपमें जन्म लेगा। तब तक सेठके कोई पुत्र नहीं था। मुनिके आशिर्वादके अनुसार उस ग्वालेने सेठके घरमें पुत्र रूपसे जन्म लिया। और बड़ा होने पर वह एक महान् मुनि और तत्त्व ज्ञानी हुआ। उसका नाम कुन्दकुन्दाचार्य था। उनके चारणोंके साथ पूर्व विदेह जानेकी कथा पूर्ववत् वर्णित है।

एक कथा शास्त्र दानके फलके उदाहरण रूपमें ब्रह्मनेमिदत्तके आराधना कथा कोशमें है, जो प्रो० चक्रवर्ती वाली कथासे मिलती हुई है। कथा इस प्रकार है—

‘भरतक्षेत्रमें कुरुमरई गावमें गोविन्द नामका एक ग्वाला रहता था। एक बार उसने एक जगलकी गुफामें एक जैन शास्त्र रखा देखा। उसने उस शास्त्रको उठा लिया और पद्मनन्दी नामके मुनिको भेंट कर दिया। उस शास्त्रकी विशेषता यह थी कि अनेक महान् आचार्योंने उसे देखा था और इसकी व्याख्या लिखी थी और फिर उसे गुफामें रख दिया था। इसीलिए पद्म नन्दि मुनिने भी उसे उली गुफामें रख दिया। ग्वाला गोविन्द बराबर उसकी पूजा करता रहा। एक दिन उसे व्यालने गया टाला। मर कर वह ग्वाला निदानवश ग्रामपतिके घरमें उत्पन्न हुआ। बड़ा होनेपर एक बार उसने पद्म नन्दि मुनिके दर्शन किये और उम्र अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो आया। उसने जिन टीक्षा धारण कर ली थीर समाधि पूर्वक मरण करके राजा कौण्डेण हुआ। वहाँ भी सब सुखोंका परित्याग करके उसने टीक्षा ले ली। उसने जिनदेवकी पूजा की थी और गुह्यार्थकी सेवा की थी अतः वह श्रुत-केवली हुआ।

रत्न करंड आचकाचार (श्लो० ११८) में शास्त्रदानमें ‘कौण्डेणका नाम दिया है। और उसकी संस्कृत टीका में उक्त कथा दी है।

प० आशाधरजीने (वि० म० १३००) अपने सागर^१ धर्मावृतमें

शास्त्रदानका फल बतलाते हुए कौण्डेशका उदाहरण दिया है और अपनी टीकामें उसे पूर्व जन्ममें गोविन्द नामका ग्वाला बतलाया है ।

इस कथाके सम्बन्धमें डा० उपाध्येने लिखा है कि नामोंकी समानताके कारण गलतीसे इसे कुन्दकुन्दकी कथा समझ लिया गया है । किन्तु यथार्थमें यह कथा भी कुन्दकुन्दसे ही सम्बद्ध होनी चाहिये, यह बात 'कौण्डेश' नामसे व्यक्त होती है । किन्तु ये सब कथाएँ पीछेकी उपज जान पड़ती है । हरिपेणके वृहत्कथा कोशमें जो शक स० ८५३ (वि० सं० ६८६) में रचकर पूर्ण हुआ था, कुन्दकुन्दका नाम तक भी नहीं है । फिर भी इन कथाओंसे उस कालमें कुन्दकुन्दाचार्यकी बढती हुई लोकप्रियता और महानताका आभास मिलता है । उनके सम्बन्धमें प्रचलित कुछ घटनाओंके आधारपर ही उक्त कथाओंका शरीर निर्मित हुआ जान पड़ता है । इसलिये उन्हें एक दम मनघडन्त नहीं कहा जा सकता । अस्तु,

अब हम साहित्यिक अभिलेखोंसे ज्ञात उक्त पाँच बातोंके सम्बन्धमें विचार करेंगे ।

कुन्दकुन्दके नाम

पञ्चास्तिकायके टीकाकार जयसेनाचार्यने लिखा है कि कुन्दकुन्दाचार्यके पद्मनन्दी आदि नाम थे । और पट्प्राभृतके टीकाकार श्रुतसागर सूरिने (विक्रमकी १६ वीं शती) अपनी टीकाके अन्तमें उनके पांच नाम बतलाये हैं—पद्मनन्दि, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृद्धपिच्छाचार्य । शिला लेखोंसे भी इन नामोंका समर्थन होता है । नन्दिसघसे सम्बद्ध विजय नगरके शिलालेखमें जो लगभग १३८६ ई० का है, उक्त पांच नाम बतलाये हैं । तथा नन्दिसघकी एक पट्टावलीमें भी उक्त पांच नाम बतलाये हैं । किन्तु

१—श्री पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्य वक्रग्रीवाचार्य-एलाचार्य-गृद्धापिच्छाचार्यनामपञ्चकविराजितेन चतुरगुलाकाशगमनर्द्धिना पूर्वविदेहपुरण्डरीकणी-नगरान्दितमीमन्वरापरनाम स्वयंप्रभजिनेन तक्षुतज्ञानसम्प्राप्तभरतवर्ष-भव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरभट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकालसवज्ञेन विरचिते पट्प्राभृतग्रन्थे ।

२—'श्रीमूलसज्जनि नन्दिसघस्तस्मिन् बलात्कारगणे उत्तिरम्य । तत्रापि सारस्वतनाम्निगच्छे भवच्छाशयोऽभूदित् पद्मनन्दी ॥३॥ आचार्य कुन्दकुन्दा-ग्न्या वक्रग्रीवो महामुनि । एलाचार्यो गृद्धपिच्छो इति तन्नाम पञ्चधा ॥४॥' जै०नि० भा० भा० १, कि० ४ पृ० २० ।

अन्य शिला लेखोंमें उनके दो ही नाम मिलते हैं—पद्मनंदी और कुण्डकुण्ड या कोण्टकुण्ड । उनमें भी उनका प्रथम नाम पद्मनन्दि या । वि० स० ११० मे रचे गये दर्शन मारमे देवसेनने इसी नामसे उनका उल्लेख किया हैं । और जिस नामसे वह रचात है वह नाम उनके जन्म स्थानसे सम्बद्ध है । शेष तीनों नामों की स्थिति चिन्त्य है । उनके सम्बन्धमें डा० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की प्रस्तावनामें अन्वेष्टात्मक दृष्टिसे विचार किया है । उनका मन्तव्य है कि जिन शिलालेखोंमें वक्रग्रीवका नाम आया है उनमें प्रथम तो यह नहीं कहा गया कि यह कुण्डकुण्डका नाम है । दूसरे जिन शिला लेखोंमें वक्रग्रीवके साथ सव गण गच्छका उल्लेख है, उनमें द्रविड सव, नन्दिगण और अरुल्ललान्वयका उल्लेख है । अतः वक्रग्रीवाचार्य कुण्डकुण्डसे भिन्न थे । इसी तरह एलाचार्य नामका समर्थन भी अन्यत्रसे नहीं होता । रहा गृद्धपिच्छाचार्य नाम । सो श्रवणवेल गोलाके अनेक शिलालेखोंमें उमास्वातिको गृद्धपिच्छाचार्य कहा है । तत्त्वार्थ सूत्रके अन्तमें पाये जाने वाले एक श्लोकमें भी गृद्धपिच्छसे युक्त उमास्वामीको तत्त्वार्थसूत्रका कर्ता कहा है । किन्तु वीरसेन स्वामीने धवला टीकामें गृद्धपिच्छाचार्यको तत्त्वार्थ सूत्रका कर्ता कहा है । उन्होंने उमास्वाति या उमास्वामीका नाम ही नहीं लिया । ज्ञान प्रबोधमें पाई जाने वाली कथामें यह अवश्य लिखा है कि जब कुण्डकुण्ड विदेह गये तो मार्गमें उनकी मयूर पिच्छिका गिर गई तब उन्होंने गृद्धके पंखोंकी पिच्छिकासे काम चलाया । सम्भवतया इसी घटनासे गृद्धपिच्छाचार्य ये नाम प्रवृत्त हुआ या नामकी सगति बैठानेके लिये उक्त घटनाकी प्रवृत्ति हुई यह कहना शक्य नहीं है । उमास्वातिके सम्बन्धमें भी श्रवण वेलगोलाके एक शिलालेखमें ऐसा पाया जाता है कि मयूर पिच्छ गिर जाने पर उन्होंने गृद्धपिच्छसे काम लिया । अतः कुण्डकुण्ड गिद्धपिच्छाचार्य ये या उमास्वाति गृद्धपिच्छाचार्य ये, अथवा गृद्धपिच्छाचार्य इन दोनोंसे अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति थे, यह अनुसन्धेय है ।

कुण्डकुण्डका जन्मस्थान

इन्द्रनन्दिने आचार्य पद्म नन्दिको कुण्डकुण्डपुरका बतलाया है । फलतः श्रवणवेलगोलाके कतिपय शिलालेखोंमें उनका नाम कोण्टकुण्ड लिखा है । श्री पी वी देशार्दने 'जैनिज्म' इन साउथ इण्डिया' में लिखा है कि गुण्टकल रेल्वे स्टेशनसे दक्षिणकी ओर लगभग चार मील पर एक कोन कोण्डल नामका

गाव है जो अनन्तपुर जिलेके गूठी तालुकेमें स्थित है। शिलालेखोंमें इसका प्राचीन नाम कोण्ड कुन्दे मिलता है। इस प्रदेशके अधिवासी आज भी इसे कोण्डकुन्दि कहते हैं। कन्नड में कुण्ड और कोण्ड शब्द का अर्थ पहाड़ी होता है। किन्तु जब ये शब्द किसी स्थान के नाम के साथ सम्बद्ध होते हैं तो उनका अर्थ होता है—पहाड़ी पर या उसके निकट बसा हुआ स्थान। यह अर्थ प्रकृत स्थानके साथ पूरा सघटित होता है। वर्तमानमें भी यह गांव एक पहाड़ी के बिल्कुल निकट है। श्री देसाई इस स्थान पर स्वयं गये थे और उन्होंने पूरी छान-बीन की थी। उन्होंने लिखा है प्राचीनताकी दृष्टिसे इस स्थानका महत्त्व अनुपम है। यहाँ से अनेक शिला लेख प्राप्त हुए हैं। एक शिला लेख त्रुटित है। पक्ति ३-१० में स्थान का वर्णन प्रतीत होता है। इसमें पद्म-नन्दि नाम दो बार आया है और उसके साथ में चारण भी है जो अपनी विशेषता रखता है क्योंकि उससे कुन्दकुन्दका ग्रहण होता है। बाद को उसमें कुन्दकुन्दान्वयका भी उल्लेख है। श्री देसाईका कथन है कि कुन्दकुन्दका जन्म स्थान यही है। किन्तु उन्होंने यह नहीं लिखा कि किस प्राचीन शिलालेखमें उक्त स्थानका नाम कोण्डकुन्दे लिखा हुआ है। यह बात सामने आने पर प्रकृत विषयमें एक निश्चय पर पहुँचनेमें विशेष मदद मिल सकती है।

कुन्दकुन्दके गुरु

जयसेनाचार्यने पञ्चास्तिकायकी टीकामें कुन्दकुन्दको कुमारनन्दि सिद्धान्त-देवका शिष्य बतलाया है और नन्दि सबकी पट्टावलीमें उन्हें जिनचन्द्रका शिष्य बतलाया है।

श्रवणवेलगोलाके शिलालेख न० २२७ में कुमारनन्दि भट्टारकका नाम आता है। विद्यानन्दिने भी अपनी प्रमाण परीक्षामें कुमार नन्दिके नामसे एक कारिका उद्धृत की है। किन्तु यह कुमारनन्दि दार्शनिक थे और इनका समय भी उतना प्राचीन नहीं है। तथा इनके साथ सिद्धान्तदेवका विशेषण भी नहीं मिलता। इनके सिवाय अन्य किसी कुमारनन्दि सिद्धान्तदेवका पता नहीं चलता। तथा सिद्धान्त देव उपाधि भी विशेष प्राचीन नहीं है। श्रवण वेलगोलाके शिलालेखोंमें कई विद्वानोंके नामोंके साथ इसका उपयोग हुआ मिलता है। यथा, प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव, देवेन्द्र सिद्धान्त देव, शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव। ये सभी दसवीं शताब्दीके लगभग हुए हैं। अतः जयसेनका उक्त कथन ठीक प्रतीत नहीं होता। इसके सिवाय नन्दिसबकी पट्टावलीमें

जिनचन्द्रको कुन्दकुन्दका गुरु बतलाया है और वे जिनचन्द्र माधनन्दिके गिण्य हैं। जिनचन्द्रके गुरुत्वका भी अन्यत्रमे समर्थन नहीं होता। फिर भी पट्टावलीके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे कुन्दकुन्दके गुरु थे।

किन्तु कुन्दकुन्दाचार्यने अपने बोध पाहुडके अन्तमें अपने गुरुके रूपमें भद्रबाहुका स्मरण किया है और अपनेको भद्रबाहुका गिण्य बतलाया है। बोध पाहुडके अन्तकी दो गाथाएँ इस प्रकार हैं —

सद्विचारो ह्यो भासासुत्तेसु न जिणे कहियं ।

सो तह कहिय रणाय सीसेण य भद्रबाहुस्स ॥६१॥

वारसअगवियाणं चउदस पुव्वग विउलवित्थरणं ।

सुयणाण भद्रबाहु गमयगुरु भयवओ जयओ ॥६२॥

पहली गाथामें कहा है कि 'जिनेन्द्रने-भगवान महावीरने-अर्थ नपसे जो कथन किया है वह भाषा सूत्रोंमें शब्दविचारको प्राप्त हुआ है--अनेक प्रकारके शब्दोंमें गूँथा गया है। भद्रबाहुके मुक्त गिण्यने उसको उम्मी रूपमें जाना है और कथन किया है। दूसरी गाथामें कहा है--'वारह अगोंके और चौदह पूर्वोंके विपुल विस्तारके वेत्ता गमकगुरु भगवान श्रुतज्ञानी--श्रुतकेवली भद्रबाहु जयवन्त हों।

ये दोनों गाथाएँ परस्परमें सम्बन्ध हैं। पहली गाथामें कुन्दकुन्दने अपनेको जिस भद्रबाहुका गिण्य कहा है दूसरी गाथामें उन्हींका जयकार किया है। और वे भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुके सिवाय दूसरे नहीं हैं, यह दूसरी गाथासे विष्कुल स्पष्ट हो जाता है। और इसका समर्थन कुन्दकुन्दके समयप्राभृतकी प्रथम^१ गाथासे भी होता है। उसके उत्तरार्धमें उन्होंने कहा है कि 'श्रुतकेवलीके द्वारा प्रतिपादित समय प्राभृतको कहेंगा।' यह श्रुतकेवली भद्रबाहुके सिवाय दूसरे नहीं हो सकते। श्रवणवेलगोलके अनेक गिलालेजों^२ में यह बात अन्तिम है कि अपने गिण्य चन्द्रगुप्तके साथ भद्रबाहु वहाँ पधारें थे और वहीं एक गुफामें उनका स्वर्गवास हुआ था। इस घटनाको अनेक विद्वानोंने ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकार किया है। और

१ वदित्तु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गइ पत्ते । वोच्छामि समय-पाहुडमणमो सुयकेवलीमणिय ॥१॥

२ गिला लेख सग्रह भा. १, में लेख न० १, १७-१८, ४०, ५४, १०८ ॥

कुन्दकुन्दको परम्परासे श्रुत केवली भद्रबाहुके द्वारा ही प्रबोध प्राप्त हुआ था । तभी तो उन्होंने समय प्राभृतको 'श्रुतकेवली भणित' कहा है ।

रहा प्रश्न द्वितीय भद्रबाहुका, किन्तु उनकी स्थिति सदिग्ध है । त्रिलोक प्रज्ञप्ति, धवला, जयधवलामें जो अग ज्ञानियोंकी नामावली दी है उसमें यशोबाहु नाम है, इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें जयबाहु नाम है । केवल आदि-पुराणमें और नन्दिसधकी पट्टावलीमें भद्रबाहु नाम मिलता है । और नन्दि पट्टावलीमें इन द्वितीय भद्रबाहुकी भी चौथी पीढ़ीमें कुन्दकुन्दको रखा है । अर्थात् पट्टावलीके अनुसार कुन्दकुन्द द्वितीय भद्रबाहुके भी परम्परा शिष्य थे । किन्तु श्रवणबेल गोलाके शिलालेख न०४० में कुन्दकुन्दको श्रुतकेवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्तके पश्चात् ही स्थान देकर उन्हें श्रुतकेवली भद्रबाहुके ही अन्वयमें हुआ बतलाया है । इसीका समर्थन बोध प्राभृतसे होता है । अतः कुन्दकुन्दके द्वारा गुरु रूपसे स्मृत भद्रबाहु श्रुतकेवली भद्रबाहु ही हैं । उन्हींको वह अपना गुरु मानते थे ।

कुन्दकुन्दका विदेह गमन

कुन्दकुन्दके विदेह जानेका सबसे प्राचीन उल्लेख देवसेनके^१ दर्शनसारमें (वि स० ६६०) है । और चूँकि दर्शनसारके अन्त^२में यह कहा गया है कि उसमें पूर्व गाथाओंका सकलन किया गया है, अतः यह कहा जा सकता है कि कुन्दकुन्दके विदेह गमनकी किम्बदन्ती उससे भी पुरानी है । पञ्चास्तिकायकी टीकाके आरम्भमें जयसेनाचार्यने भी कुन्दकुन्दके विदेह जाकर सीमन्धर स्वामीकी वाणीको श्रवण करनेको 'प्रसिद्ध कथा' कहा है । श्रवण बेलगोलाके

१ श्रीमद्रः सर्वतो यो हि भद्रबाहुरिति श्रुत । श्रुतकेवलनाथेषु चरमः परमो मुनि ॥ ४ ॥ चन्द्रप्रकाशोज्ज्वलचान्द्रकीर्ति श्री चन्द्रगुप्तोऽजनि तस्य शिष्य । यस्य प्रभावाद् वनदेवताभिरारावितः स्वस्य गणो मुनीनाम् ॥ ५ ॥ तस्यान्वये भूविदिते बभूव य पञ्चनन्दिप्रथमाभिधान । श्री कोण्डकुन्दादि-मुनीश्वराख्यस्मत्सयमाहुर्गतचारणार्द्धि ॥ ६ ॥ —शि० संग्रह भा० १, ।

२ जद पउमणदिणाहो सीमवरसामिदिव्वणाणेण । ण विवोहह तो समणा कह सुमग्ग पयाणति ॥ ४३ ॥ —दर्शनसार । ३ 'पुत्रादिरिय कयाह माहाइ मनुचिउण एयत्थ । रउयो दसणसारो हारो भव्वाण खवसएणउए ।' = दर्शनसार ।

शिललेखोंमें' उन्हें चारण ऋद्धिका धारी बतलाया है। जैन गाथोंमें जो ऋद्धियाँ बतलाई हैं उनमें चारणऋद्धि भी है और उसके अनेक भेद हैं। पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें सैकड़ों योजन तक गमन करनेको चारण ऋद्धि कहते हैं। और पालथी लगाकर या कायोत्सर्गसे स्थित होकर, पैर संचालनके बिना आकाशमें गमन करनेको आकाशगामी ऋद्धि कहते हैं। पुराणमें इस तरहकी ऋद्धिके धारी मुनियोंकी कथाएँ आती हैं। किन्तु यदि कुदकुदने सीमन्धर स्वामीकी वाणी सुन करके प्रथ रचना की होती तो वे अपने समयप्राप्तको श्रुतकेवली भणित न कहते, और श्रुतकेवलीको अपना गमक गुरु न कहकर सीमन्धर स्वामीको या केवली भगवानको अपना गुरु कहते। अतः उक्त विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि यह किम्बदन्ती एक दम आधुनिक नहीं है, प्राचीन है, तथापि कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थोंसे इस तरहका कोई आभास नहीं मिलता।

हाँ, अपने प्रवचनसारकी तीसरी गाथामें^१ कुन्दकुन्दने मनुष्यक्षेत्र (अर्वा द्वीप) में वर्तमान अरहतोको नमस्कार किया है। उसका उल्लेख करते हुए डा० उपाध्येने लिखा^२ है कि इस गाथाको उक्त किम्बदन्तीके प्रादुर्भाव अथवा सफल द्वारके रूपमें बतलानेका मुझे लोभ होता है। चूँकि कुन्दकुन्दने यहाँसे विदेह क्षेत्रमें वर्तमान श्रीमन्धर स्वामीको नमस्कार किया है इसलिये वे विदेह क्षेत्र गये थे।^३

इस विषयमें एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि विदेह जानेकी किम्बदन्ती उमा स्वामी और पूज्यपादके विषयमें भी प्रवर्तित है। बम्बईमें प्रकाशित तत्त्वार्थ-श्लोक वातिककी प्रस्तावनामें लिखा है कि अपनी तत्त्व शकाका समाधान करनेके लिये उमास्वामी विदेह क्षेत्र गये थे। उनकी मयूर पिच्छी मार्गमें गिर गई। तब उन्होंने गृद्धके पिच्छसे काम चलाया। इसीसे गृद्धापिच्छाचार्य कहलाये। राजावलिकथे में लिखा है कि पूज्यपाद पैरोंमें औपधिका लेप करके उसके प्रभावसे विदेह गये थे। श्रवणबेलगोलाके एक शिला^४ लेखमें पूज्यपादकी

१ 'सत्सयमादुदगत चारणर्द्धि' शि० ले० ४०। 'चारित्रसजात सुचारणर्द्धिः' शि० ले० न० ४२। २ 'वदामि य वटु ते अरहते माणुसे खेत्ते॥३॥-प्र० सा०। ३ प्र० सार० प्रस्ता० पृ० ६।

४—श्री पूज्यपादमुनिरप्रतिमौषधर्द्धिर्जायाद्विदेहजिनदर्शनपूत्रगात्रः।

यत्पादधौतजलसस्पर्शप्रभावात्कालायस किल तदा कनकीचकार॥१७॥

—शि० सग्र०, भा० १, पृ० २११।

कुन्दकुन्दको परम्परासे श्रुत केवली भद्रबाहुके द्वारा ही प्रबोध प्राप्त हुआ था । तभी तो उन्होंने समय प्राभृतको 'श्रुतकेवली भणित' कहा है ।

रहा प्रश्न द्वितीय भद्रबाहुका, किन्तु उनकी स्थिति सदिग्ध है । त्रिलोक प्रज्ञप्ति, धवला, जयधवलामें जो अंग ज्ञानियोंकी नामावली दी है उसमें यगोवाहु नाम है, इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें जयबाहु नाम है । केवल आदि-पुराणमें और नन्दिसधकी पट्टावलीमें भद्रबाहु नाम मिलता है । और नन्दि पट्टावलीमें इन द्वितीय भद्रबाहुकी भी चौथी पीढ़ीमें कुन्दकुन्दको रखा है । अर्थात् पट्टावलीके अनुसार कुन्दकुन्द द्वितीय भद्रबाहुके भी परम्परा शिष्य थे । किन्तु श्रवणवेल गोलाके शिलालेख न०४० में कुन्दकुन्दको श्रुतकेवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्तके पश्चात् ही स्थान देकर उन्हें श्रुतकेवली भद्रबाहुके ही अनुवयमें हुआ बतलाया है । इसीका समर्थन बोध प्राभृतसे होता है । अतः कुन्दकुन्दके द्वारा गुरु रूपसे स्मृत भद्रबाहु श्रुतकेवली भद्रबाहु ही है । उन्हींको वह अपना गुरु मानते थे ।

कुन्दकुन्दका विदेह गमन

कुन्दकुन्दके विदेह जानेका सबसे प्राचीन उल्लेख देवसेनके^१ दर्शनसारमें (वि स० ६६०) है । और चूँकि दर्शनसारके अन्त^२में यह कहा गया है कि उसमें पूर्व गाथाओंका सकलन किया गया है, अतः यह कहा जा सकता है कि कुन्दकुन्दके विदेह गमनकी किम्बदन्ती उससे भी पुरानी है । पञ्चास्तिकायकी टीकाके आरम्भमें जयसेनाचार्यने भी कुन्दकुन्दके विदेह जाकर सीमन्धर स्वामीकी वाणीको श्रवण करनेको 'प्रसिद्ध कथा' कहा है । श्रवण देलगोलाके

१ श्रीभद्रः सर्वतो यो हि भद्रबाहुरिति श्रुत । श्रुतकेवलिनाथेषु चरमः परमो मुनि ॥ ४ ॥ चन्द्रप्रकाशोज्ज्वलचान्द्रकीर्ति श्रीचन्द्रगुप्तोऽजनि तस्य शिष्यः । यस्य प्रभावाद् वनदेवताभिराराधितः स्वस्य गणो मुनीनाम् ॥५॥ तस्यान्वये भूविदिते वभूव य पद्मनन्दिप्रथमाभिवान् । श्रीकोण्डकुन्दादि-मुनीश्वराख्यस्सत्सयमाहुर्दुग्गतचारणर्द्धि ॥६॥ —शि० सग्रह भा० १, ।

२ जह पउमणदिणाहो सीमवरसामिदिव्वणारोण । ए विवोहइ तो सपणा कह सुमग्ग पयाणति ॥४३॥—दर्शनसार । ३ 'पुग्गाइरिय कयाइ गाहाइ समुच्चिउण एयत्थ । रइओ दसणसारो हारो भव्वाण एवसएणउए ।' =दर्शनसार ।

शिल्लेखोंमें^१ उन्हें चारण ऋद्धि का धारी बतलाया है। जैन शास्त्रोंमें जो ऋद्धियाँ बतलाई हैं उनमें चारणऋद्धि भी है और उसके अनेक भेद हैं। पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें सैकड़ों योजन तक गमन करनेको चारण ऋद्धि कहते हैं। और पालथी लगाकर या कायोत्सर्गसे स्थित होकर, पैर संचालनके बिना आकाशमें गमन करनेको आकाशगामी ऋद्धि कहते हैं। पुराणमें इस तरहकी ऋद्धिके धारी मुनियोंकी कथाएँ आती हैं। किन्तु यदि कुट्टकुट्टने सीमन्धर स्वामीकी वाणी सुन करके ग्रंथ रचना की होती तो वे अपने समयप्राभृतको श्रुतकेवली भणित न कहते, और श्रुतकेवलीको अपना गमक गुरु न कहकर सीमन्धर स्वामीको या केवली भगवानको अपना गुरु कहते। अत्र. उक्त विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि यह किंवदन्ती एक दम आधुनिक नहीं है, प्राचीन है, तथापि कुट्टकुट्ट स्वामीके ग्रन्थोंसे इस तरहका कोई आभास नहीं मिलता।

हाँ, अपने प्रवचनसारकी तीसरी गाथामें^२ कुट्टकुट्टने मनुष्यक्षेत्र (अड़ाई द्वीप) में वर्तमान अरहतोको नमस्कार किया है। उसका उल्लेख करते हुए डा० उपाध्येने लिखा^३ है कि इस गाथाको उक्त किंवदन्तीके प्रादुर्भाव अथवा सफल द्वारके रूपमें बतलानेका मुझे लोभ होता है। चूँकि कुट्टकुट्टने यहाँसे विदेह क्षेत्रमें वर्तमान श्रीमन्धर स्वामीको नमस्कार किया है इसलिये वे विदेह क्षेत्र गये थे।^४

इस विषयमें एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि विदेह जानेकी किंवदन्ती उमा स्वामी और पूज्यपादके विषयमें भी प्रवर्तित है। बम्बईमें प्रकाशित तत्त्वार्थ-श्लोक वातिकी प्रस्तावनामें लिखा है कि अपनी तत्त्व शकाका समाधान करने-के लिये उमास्वामी विदेह क्षेत्र गये थे। उनकी मयूर पिच्छी मार्गमें गिर गई। तब उन्होंने गृद्धके पिच्छसे काम चलाया। इसीसे गृद्धापिच्छाचार्य कहलाये। राजावलिकथे में लिखा है कि पूज्यपाद पैरोंमें औपधिका लेप करके उसके प्रभावसे विदेह गये थे। श्रवणवेलगोलाके एक शिला^५ लेखमें पूज्यपादकी

१ 'संस्थयमादुद्गत चारणद्धि' शि० ले० ४० । 'चारित्रमजात सुचारणद्धिः' शि० ले० न० ४२ । २ 'वदामि य वट्ट ते अरहते माणुसे खेत्ते ॥३॥—प्र० सा० । ३ प्र० सार० प्रस्ता० पृ० ६ ।

४—श्री पूज्यपादमुनिरप्रतिमौषधद्धिं जीयाद्विदेहजिनदर्शनपूत्रगात्रः ।

यत्पादधौतजलसस्पर्शप्रभावात्कालायस किल तदा वनकीचकार ॥१७॥

—शि० सग्र०, भा० १, पृ० २११ ।

प्रज्ञासा करते हुए लिखा है कि उनको अनुपम औषध ऋद्धि प्राप्त थी, विदेह क्षेत्रमें स्थित जिनदेवके दर्शनसे उनका शरीर पवित्र हो गया था तथा उनके चरणोंके धोये हुए जलके स्पर्शसे उस समय लोहा मोना हो गया था ।

उमा स्वामि और पूज्यपाद विषयक उक्त उल्लेख दर्शनसारसे बहुत अवाचीन है । पूज्यपाद विषयक उक्त गिला लेख तो विक्रम स० १४६० का है अर्थात् दर्शनसारसे ५०० वर्ष पश्चात्का है । इसलिये प्राचीनतम कथन तो कुन्द-कुन्दके विषयमें ही पाया जाता है । तथापि अभी उसे ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता । उसके लिये अभी और भी अनुसंधानकी आवश्यकता है ।

कुन्द-कुन्दका समय

आचार्य श्रीकुन्दकुन्दके समयके विषयमें प्रवचनसारकी अपनी प्रस्तावनामें डा० उपाध्येने अपनेमें पूर्वके मतोंका दिग्दर्शन कराते हुए विस्तारमें विचार किया है ।

परम्परागत मत—नदीसघकी पट्टावलीके अनुसार विक्रम सम्वत् ४६ में कुन्दकुन्द स्वामी पट्ट पर बैठे । पट्टावलीकी विभिन्न प्रतियोंमें अंतर भी पाया जाता है । डा० हार्नले के द्वारा इण्डियन ऐण्टीक्वेरी जि० २१ में प्रकाशित तीन दिगम्बर पट्टावलियोंमें से 'इ' पट्टावलीमें कुन्दकुन्दके पट्टाभिषेकका समय वि० स० १४६ दिया है । अर्थात् दोनोंमें एकसौ वर्षोंका अंतर है ।

विद्वज्जन बोधकमें एक ग्लोक उद्धृत है जिसमें कुन्दकुन्द और उमास्वामीको समकालीन बतलाया है और उनका समय वीर निर्वाण सम्वत् ७७० (विक्रम स० ३००) बतलाया है । इनमेंसे वि० स० ४६ वाली मान्यता ही जैन परम्परामें विशेष रूपसे प्रचलित है । इस तरह यह कुन्दकुन्दके समयके विषयमें परम्परागत मत है ।

श्रीप्रेमीजीका मत—जैनहितैषी भाग १० में आजसे कई दशक पूर्व श्री युत प्रेमीजीने आचार्य कुन्दकुन्दके सम्बन्धमें एक लेख लिखा था । उसमें उन्होंने इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके आधारपर उनका समय निर्धारण करते हुए लिखा था कि वीर निर्वाणके पश्चात् ६८३ वर्ष तक अग ज्ञानकी परम्परा चालू रही । उसके पश्चात् श्रुतावतारके अनुसार चार आचार्य हुए जो अंगों और पूर्वोंके एक देशके ज्ञाता थे । उनके पश्चात् क्रमसे अर्हद्वली, माघनन्दि और धरसेन हुए । धरसेन महाकर्म प्रकृति प्राभृतके ज्ञाता थे । उन्होंने भूतवली

और पुष्पदन्तको महाकर्म प्रकृति प्राभृत पढ़ाया और उन दोनोंने पट्खण्डागमके सूत्रोंकी रचनाकी और उन्हें लिपिवद्ध कर लिया ।

उधर गुणधर आचार्यने कसाय पाहुडको गाथा सूत्रोंमें निबद्ध किया और आर्यमज्ज तथा नागहस्तीको पढ़ाया । उनसे उन गाथासूत्रोंको पढ़कर यतिवृषभने उनपर छ हजार प्रमाण चूणिस्त्रोत्री रचना की । उच्चारणाचार्यने उन्हे पढ़कर उनपर १२ हजार श्लोक प्रमाण उच्चारणा वृत्ति रची ।

ये दोनों सिद्धान्त ग्रथ कुदकुदपुरवासी पद्मनन्दिनको प्राप्त हुए और उन्होंने पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डोंपर चारह हजार श्लोक प्रमाण टीका रची ।

इससे यह स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द वीर निर्वाणसे ६८३ वर्ष बाद हुए । अत ६८३ वर्षके पश्चात् होने वाले धरसेन आदि आचार्याका अनुमानित रूपमें थोड़ा सा समय निर्धारित करके प्रेमी जी इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि कुन्दकुन्द विक्रमकी तीसरी शताब्दीके अन्तिम चरणमें हुए होंगे ।

प्रेमी जीके निर्णयका दूसरा आधार वह किम्बदन्ती है जिसके अनुसार उर्जयन्त गिरिपर कुन्दकुन्दका श्वेताम्बरोंके साथ विवाद हुआ था ।

कुदकुन्दके ग्रन्थोंसे, विशेषतया सुत्तपाहुडसे यह ज्ञात होता है कि कुदकुन्दके समय में जैन परम्परामें श्वेताम्बर और दिगम्बर भेद हो गया था ।

देवसेन के दर्शन सारके अनुसार श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद विक्रम की मृत्यु के १३६ वर्ष बाद हुआ था । प्रेमी जीने दर्शनसारमें प्रदत्त कालको शालिवाहन शक समझकर श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिका समय $१३६ + १३५ = २७१$ विक्रम सम्यत् निर्धारित किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि कुदकुन्द अवश्य ही इस समयके पश्चात् हुए हैं । अत इस हिसाब से भी कुदकुन्द का समय विक्रम सम्यत् की तीसरी शताब्दीके अन्तिम चरण होता है । यह प्रेमी जीके मतका सार है । उनके मतानुसार कुन्दकुन्द किसी भी तरह वीर निर्वाण ६८३ से पूर्व नहीं हो सकते ।

डा० पाठकका मत — जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्थाने प्रकाशित समय-

१ नये तथ्योंके प्रकाशमें आनेसे प्रेमीजीका उक्त मत परिवर्तित हो गया था यह उनके षट्प्राभृतादि संग्रह की भूमिका से प्रकट होता है । प्रेमी जी के उक्त मतको हमने प्रवचनसारकी डा० उपाध्ये लिखित प्रस्तावना से दिया है ।

२ यह मत षट्प्राभृतादि संग्रह (मा० ग्र० मा० बम्बई) की प्रेमी जी लिखित भूमिका से उद्धृत किया गया है ।

प्राभृतकी भूमिकामें स्व० डा० के० वी० पाठकका यह मत प्रकाशित हुआ था कि कुदकुन्दान्वय वि० स० ५८५ के लगभग हुए हैं। अपने मतकी पुष्टिमें उन्होंने लिखा है कि जिस समय राष्ट्र कूटवंशी राजा तृतीय गोविन्द राज्य करता था उस समयका शक सम्बत् ७२४ का लिखा हुआ एक ताम्रपत्र मिला है। उसमें निम्नलिखित पद्य दिये हैं—

कोण्डकोन्दान्वयोदारो गणोऽभूद् भुवनस्तुत ।
तदैतद् विषयविख्यात शाल्मलीग्राममावसम् ॥
आसीद (१) तोरणाचार्यस्तप फलपरिग्रहः ।
तत्रोपशमसभूतभावनपास्तकल्मश ॥
परिडत पुष्पनन्दीति वभूव भुवि विश्रुतः ।
अन्तेवासी मुनेस्तस्य सकलश्चद्रमा इव ॥
प्रतिदिवसभवद्बुद्धिर्निरस्तदोषो व्यपेतहृदयमलः ।
परिभूतचन्द्रविम्बस्तच्छिष्योऽभूत्प्रभाचन्द्रः ॥

उक्त तृतीय गोविन्द महाराजके ही समयका शक सं० ७१६ का एक और ताम्रपत्र मिला है जिसमें नीचे लिखे पद्य हैं—

आसीद (१) तोरणाचार्यः कोण्डकुन्दान्वयोद्भवः ।
स चैतद्विषये श्रीमान् शाल्मलीग्राममाश्रित ॥
निराकृततमोऽराति स्थापयन् सत्पथे जनान् ।
स्वतेजोद्योतितक्षौणिश्चण्डार्चिरिव यो बभौ ॥
तस्याभूत् पुष्पनन्दी तु शिष्यो विद्वान् गणाग्रणी ।
तच्छिष्यश्च प्रभाचन्द्रस्तस्येयं वसतिः कृता ॥

इन दोनों लेखोंका अभिप्राय यह है कि कोण्डकोन्दान्वयके तोरणाचार्य नामके मुनी इस देशमें शाल्मली नामक ग्राममें आकर रहे। उनके शिष्य पुष्पनन्दि और पुष्पनन्दिके शिष्य प्रभाचन्द्र हुए।

पाठकजीका कहना है कि पिछला ताम्रपत्र जब शक सम्बत् ७१६ का है तो प्रभाचन्द्रके दादागुरु तोरणाचार्य शक स० ६०० के लगभग रहे होंगे। और तोरणाचार्य कुदकुन्दान्वयमें हुए हैं। अतएव कुदकुन्दका समय उनसे १५० वर्ष पूर्व अर्थात् शक स० ४५० के लगभग माननेमें कोई हानि नहीं।

चालुक्यवंशी कीर्ति महाराजने बादामी नगरमें शक सम्बत् ५०० में प्राचीन कदम्बवंशका नाश किया था। और इसलिये इससे लगभग ५० वर्ष पूर्व

कदम्बवर्गी महाराज शिवमृगेशवर्मा राज्य करते थे ऐसा निश्चित होता है। पञ्चास्तिकायके कनडी टीकाकार वालचन्द्र और संस्कृत टीकाकार जयसेनाचार्यने लिखा है कि यह ग्रन्थ आचार्य कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके प्रतिबोधके लिये रचा था और ये शिवकुमार शिवमृगेशवर्मा ही जान पड़ते हैं। अतएव भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यका समय शक संवत् ४५० (वि० स० ५८५) सिद्ध होता है। यह स्व० डा० के० वी० पाठकका मत है।

डा० ए० चक्रवर्तीका मत—प्रो० ए० चक्रवर्तीने पञ्चास्तिकायकी अपनी प्रस्तावनामें प्रो० हार्नले द्वारा सम्पादित नन्दि सधकी पट्टावलियोंके आधार पर कुन्दकुन्दको पहली शताब्दीका विद्वान माना है और यह सूचित किया है कि कुन्दकुन्द वि० स० ४६ में आचार्य पदपर प्रतिष्ठित हुए, ४४ वर्षकी अवस्थामें उन्हें आचार्यपद मिला, ५१ वर्ष १० महीने तक वे उस पदपर प्रतिष्ठित रहे और उनकी कुल आयु ६५ वर्ष १० महीने १५ दिन थी।

अपने इस मतके समर्थनका प्रयत्न करते हुए प्रो० चक्रवर्तीने इस बातपर जोर दिया है कि कुन्दकुन्द द्रविड सधके थे। उन्होंने मन्त्रलक्षण नामक एक पुस्तकसे नीचे लिखा श्लोक उद्धृत किया है—

दक्षिणदेशे मलये हेमग्रामे मुनिर्महात्मासीत् ।

एलाचार्यो नामा द्रविलगणाधीशो धीमान् ॥

प्रो० चक्रवर्तीका कहना है कि श्लोकमें कथित प्रदेश द्रविड देशमें खोजे जा सकते हैं। और कुन्दकुन्द द्रविड देशके वासी थे तथा उनका एक नाम एला-चार्य था। जैन परम्पराके अनुसार एलाचार्य प्रसिद्ध तमिलग्रन्थ कुरलके रचयिता थे। एलाचार्यने कुरलको रचा और अपने शिष्य तिरुवल्लुवरको दे दिया और उसने उसे मदुरासवकी भेंट कर दिया। एलाचार्यका दूसरा नाम एलालसिध था। एलालसिंह तिरुवल्लुवरका साहित्यिक सरञ्चर माना जाता है। कुरलका जैनगुरु एलाचार्यके द्वारा रचित होना अन्य तथ्योंसे भी समुचित प्रतीत होता है। यथा—कुरलका नैतिकस्वर, सर्वोत्तम धन्धेके रूपमें कृषिकी वल्लुव लोगोंसे जिससे द्रविड देशमें जैन धर्मके प्राथमिक अनुयायी बनाये, प्रशंसा।

कुरलके कर्ताके साथ एलाचार्य अथवा कुन्दकुन्दकी एकरूपता कुरलको ईसाकी प्रथम शताब्दीमें ला रखती है। किन्तु यह सर्वथा असंभव नहीं है। कुरल शिलप्पदिकारम् और मणिमेखलासे प्राचीन है। 'शिलप्पदिकारम्' की रचना वज्रीके चेरवशी राजा सेगुत्तुवन् सेपके छोटे भाईने की थी और मणिमेखलै

की रचना उसीके समकालीन मित्र कुल वनिकन् सत्तनर ने की थी। देवी मन्दिर (शिल्पपदिकारम्) की प्रतिष्ठाके समय श्रीलंकाका राजवाहु उपस्थित था। अतः कुरल उससे भी प्राचीन है। इसलिये इससे भी कुन्दकुन्दके पट्टावली प्रतिपादित समयका ही समर्थन होता है।

आगे प्रो० चक्रवर्तीने डा० पाठकके मतका निराकरण किया है। डा० पाठकने प्राचीन कदम्ब नरेश श्री विजय शिव मृगेश महाराजको पचास्तिकायमें निर्दिष्ट शिवकुमार महाराज बतलाया है, क्योंकि उसके समयमें जैनधर्म श्वेताम्बर और दिगम्बर रूपमें विभाजित हो गया था और कुन्दकुन्दने स्त्री मुक्तिका निषेध करके श्वेताम्बर मान्यतापर प्रहार किया है।

प्रो० चक्रवर्तीने डा० पाठककी इस बातको तो मान्य किया है कि कुन्दकुन्द श्वेताम्बर दिगम्बर भेदके पश्चात् हुए हैं। किन्तु प्राचीन कदम्बनरेश शिवमृगेश महाराजको शिवकुमार महाराज माननेसे इंकार किया है क्योंकि कुन्दकुन्दके समयसे कदम्बरराजवंशका समय बहुत बादका है। प्रो० चक्रवर्तीने पल्लववंशके शिवस्कन्दको शिवकुमार महाराज बतलाया है, क्योंकि स्कन्द और कुमार शब्द एकार्थक हैं। तथा उसे युव महाराज भी कहते थे जो कुमार महाराजका ही समानार्थक है।

पल्लव नरेश थोण्डमण्डलम् पर राज्य करते थे। उनकी राजधानी काजीपुरम् थी। काजीपुरम्के राजा शिवा प्रेमी थे। तथा थोण्डमण्डलम् विद्वानों की भूमि था। अनेक महान् द्रविड विद्वान्, जैसे कुरलके कर्ता आदि थोण्डमण्डलम्के थे। ईस्वी सन्की दूसरी शताब्दीमें काजीपुरम्की बड़ी ख्याति भी थी। उसके आस पास जैनधर्मका फैलाव था। अत यदि ईसाकी प्रथम शताब्दीमें काजीपुरम्के पल्लव नरेश जैनधर्मके संरक्षक रहे हों अथवा स्वयं जैनधर्मके पालक रहे हों तो यह असम्भव नहीं है, इसके सिवाय मयिदावोल दान पत्रकी भाषा प्राकृत है और वह दान काजीपुरम्के शिवस्कन्दवर्माने दिया था। इस दान पत्रका आरम्भ 'सिद्धाणं' से होता है। तथा मथुराके शिलालेखोंसे इसकी गहरी समानता है। ये बातें दाता नरेशके जैनधर्मकी और शुकावकी सूचक हैं। अन्य भी अनेक शिला लेखोंसे स्पष्ट है कि पल्लव नरेशोंके राज्यकी भाषा प्राकृत थी। और कुन्दकुन्दने अपने ग्रंथ प्राकृतमें ही रचे थे। अतः प्रो० चक्रवर्तीने यह निष्कर्ष निकाला है कुन्दकुन्दने जिस शिव कुमार महाराजके लिये प्राभृत रचे थे वह पल्लव नरेश शिवस्कन्द थे यह बहुत कुछ संभाव्य है।

पं० जुगल किशोर जी मुख्तारका मत—श्री प० जुगल किशोर ज मुख्तार ने 'समन्त' भद्र' नामक अपने निबन्धमें समन्तभद्रके काल निर्णयके प्रसंगमें कुन्दकुन्द स्वामीके काल पर भी विस्तारसे विचार किया है। सबसे प्रथम उन्होंने विद्वज्जन बोधकमें उद्धृत श्लोककी चर्चा की है जिसमें लिखा है कि वीर निर्वाणसे ७७० वर्ष बाद उमास्वाति तथा कुन्दकुन्द हुए। और अनेक विप्रत्तिपत्तियां दिखाते हुए नन्दिसंघकी पट्टावलीमें दिये काल वि० सं० ४६-१०१ को भी पट्टावलीकी हालत देखते हुए सहसा विश्वसनीय नहीं माना है। और इस लिये इन आधारोंको उन्होंने प्रकृत विषयके निर्णयार्थ उपयोगी नहीं स्वीकार किया है। ऐसी दशामें दूसरे किसी मार्गसे कुन्दकुन्दका ठीक समय उपलब्ध करनेके लिये उन्होंने भी इंद्रनदिके श्रुतावतारको आधार बनाया है तथा प्रेमी जीकी तरह वह भी इसी निष्कर्षपर पहुँचे है कि कुन्दकुदाचार्य वीर निर्वाण सम्वत् ६८३ से पहले नहीं हुए, पीछे हुए हैं। किंतु कितने पीछे हुए हैं यह स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने लिखा है कि यदि अन्तिम आचारांगधारी लोहाचार्यके बाद होनेवाले चार आरातीय मुनियों का एकत्र समय २० वर्षका और अर्हद्वलि, माघनन्दि, धरसेन, पुण्डन्त, भूतवलि तथा कुन्दकुन्दके गुरुका स्थूल समय १०-१० वर्षका ही मान लिया जाये तो यह सहजमें ही कहा जा सकता है कि कुन्दकुन्द उक्त समयमें ८० वर्ष अथवा वीर निर्वाणसे ७६३ (६८३ + २० + ६०) वर्ष बाद हुए हैं और यह समय उस समयके करीब ही पहुँच जाता है जो विद्वज्जन बोधकमें उद्धृत पद्यमें दिया है। और इसलिए इसके द्वारा उसका बहुत कुछ समर्थन होता है।

इसके बाद मुख्तार साहबने नन्दिसंघकी पट्टावलीकी चर्चा उठाई है और लिखा है कि उसमें वीरनिर्वाणमें भूतवलि पर्यन्त ६८३ वर्षकी गणना की है। यदि इसे ठीक मान लिया जाये और यह स्वीकार कर लिया जाये कि भूतवलिका अस्तित्व वीरनिर्वाण सम्वत् ६८३ तक रहा है तो भूतवलिके बाद कुन्दकुन्दकी प्रादुर्भूतिके लिए कमसे कम २०-३० वर्षकी कल्पना और भी करनी होगी क्योंकि कुन्दकुन्दको दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरुपरिपाटीके द्वारा प्राप्त हुआ था। इस तरहसे कुन्दकुन्दके समयका प्रारम्भ वीर निर्वाणसे ७०३ या ७१३ के करीब हो जाता है। परन्तु यदि यही मान लिया जाये कि वीर

१ मा० प्र० माला बम्बईसे प्रकाशित रत्नकरड श्रावकाचारके आदिमें 'समन्तभद्र' नामक निबन्ध, पृ० १५८ आदि।

निर्वाणसे ६८३ वर्षके अनन्तर ही कुन्दकुन्द हुए है तो यह कहना होगा कि वे विक्रम सम्बत् २१३ के बाद हुए है, उससे पहले नहीं। यही पं० नाथूराम जी प्रेमी आदि अधिकांश जैन विद्वानोंका मत है। इसमें मुख्तार सा० ने हतना और जोड़ दिया है कि वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका देह जन्म मानते हुए, उसका विक्रम सवत् यदि राज्य सम्बत् है तो उससे ११५ वर्ष बाद और यदि मृत्यु सम्बत् है तो उससे १३३ वर्ष बाद कुन्दकुन्दाचार्य हुए है।

आगे मुख्तार साहबने डा० पाठकके मतकी समीक्षा करते हुए पञ्चास्ति-कायके शिवकुमार महाराज विषयक उल्लेखको बहुत कुछ आधुनिक बतलाया है क्योंकि मूल ग्रन्थमें उसका कोई उल्लेख नहीं है और न अमृतचन्द्राचार्यकी टीका परसे ही उसका समर्थन होता है। फिर भी मुख्तार साहबने शिवमृगेश वर्माके साथ शिवकुमार महाराजके सभिकरणकी अपेक्षा पल्लव नरेश शिवस्कन्द वर्माके साथ उनके सभिकरणको अच्छा बतलाया है। किन्तु कुन्दकुन्दका प्लाचार्य नाम था इस बातको अमान्य किया है। तथा पट्टावलीके आधार पर प्रो० चक्रवर्ती द्वारा निर्धारित किये गये समय ईसाकी प्रथम शताब्दीमें भी अनेक अनुपपत्तियाँ प्रदर्शित की हैं। और अन्तमें कुन्दकुन्द कृत बोध पाण्डकी ६१ वीं गाथाके आधार पर कुन्दकुन्दको द्वितीय भद्रबाहुका शिष्य स्वीकार किया है। किन्तु पट्टावलीमें जो द्वितीय भद्रबाहुका समय वि० स० ४ दिया है उसे युक्तियुक्त नहीं माना।

डा० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की प्रस्तावनामें उक्त सब मत देकर उसके आधार पर कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमें नीचे लिखे मुद्दे विचारणीय रखे हैं। हम भी यहाँ उनपर अपने ढंगसे विचार करेंगे।

१—श्वे० दि० सघ भेद हो जानेके पश्चात् कुन्दकुन्द हुए।

२—कुन्दकुन्द भद्रबाहुके शिष्य हैं।

३—इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अनुसार दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंका ज्ञान गुरु परम्परासे कुन्दकुन्द पुरमें पद्मनन्दिको प्राप्त हुआ और उन्होंने पट्खण्डा-गमके आद्य तीन खण्डोंपर टीका ग्रन्थ लिखा।

४—जयसेन और बालचन्द्रकी टीकाओंके उल्लेखके अनुसार कुन्दकुन्द शिवकुमार महाराजके समकालीन थे।

५—कुन्दकुन्द तमिल ग्रन्थ कुरलके रचयिता है।

इन पाँचों मुद्दोंको दो भागोंमें रखा जा सकता है । पहले भागमें प्रारम्भके दो मुद्दोंको रखा जा सकता है क्योंकि उन दोनोंका आधार स्वयं कु दकु दका साहित्य है । और शेष तीन मुद्दोंको दूसरे भागमें रखना उचित होगा क्योंकि उनका आधार अन्यकृत उल्लेखादि है ।

संघभेद के पश्चात् कुन्दकुन्द हुए

पहले लिख आये हैं कि कुन्दकुन्दने अपने बोधप्राप्तकी अन्तिम गायामें श्रुतकेवली भद्रबाहुका जयकार किया है और उसने पहली गायामें अपनेको भद्रबाहुका शिष्य बतलाया है । अतः यह निर्विवाद है कि कुन्दकुन्दने अपनेको श्रुतकेवली भद्रबाहुका ही शिष्य बतलाया है । और श्रुतकेवली भद्रबाहुके साथ ही दिगम्बर-श्वेताम्बर भेदकी घटनाका घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

भगवान् महावीरके निर्वाणके पश्चात् तीन केवली हुए गौतम गणधर, सुधर्मास्वामी और जम्बूस्वामी । तथा केवल ज्ञानियोंके पश्चात् पाँच श्रुतकेवली हुए । जिनमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु थे । भगवान् महावीरके तीर्थमें पहुँच आरातीय पुरुषोंमें भद्रबाहु श्रुतकेवली ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों अपना धर्मगुरु मानते हैं । किन्तु श्वेताम्बर अपनी रथविर परम्पराको भद्रबाहुके नामसे न चलाकर भद्रबाहुके गुरुभाई सभूतिविजयके शिष्य स्यूतभद्रसे चलाते हैं । और उनकी गणना भी श्रुतकेवलियोंमें करते हैं ।

श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें उत्तर भारतमें बारह वर्षका भयंकर दुर्भिक्ष पड़नेकी घटनासे श्वेताम्बर साहित्य भी सहमत है । दिगम्बर परम्पराके अनुसार भद्रबाहु मौर्यसम्राट् चन्द्रगुप्तके साथ अपने सघको लेकर दक्षिण भारत को चले गये थे । और वहाँ कटवन्न नामक पहाड़ पर, जो वर्तमानमें चन्द्रगिरि कहलाता है और मैसूर प्रदेशके श्रवण बेलगोला नामक स्थानमें स्थित है, उनका स्वर्गवास हुआ था । किन्तु श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार वे नैपाल देशकी ओर चले गये थे । जब दुर्भिक्ष समाप्त हुआ तो पाटलीपुत्रमें साधुसंघ एकत्र हुआ और सबकी स्मृतिके आधारपर ग्यारह अर्थोंका सकलन किया गया । किन्तु बारहवें दृष्टिवाद् अर्थका सकलन न हो सका, क्योंकि उसका ज्ञाता भद्रबाहुके सिवाय कोई दूसरा न था ।

तब सघने भद्रबाहु को बुलानेके लिये दो मुनियोंको भेजा । उन्होंने कहला दिया कि मेने महा प्राण नामक ध्यानका आरम्भ किया है । उसकी साधना में बारह वर्ष लगेंगे । अतः मे नहीं आ सकता । इस उत्तरसे यह

होकर संघने पुनः दो मुनियोंको उनके पास भेजा और उनसे कहा कि वह जाकर भद्रबाहुसे पृच्छना कि जो मुनि संघके शासनको न माने तो उसे क्या दण्ड देना चाहिये । यदि वह कहे कि उसे सघवाह्य कर देना चाहिये तो उनसे कहना कि आप भी इसी दण्डके योग्य हैं । दोनों मुनियोंने जाकर भद्रबाहुसे वही प्रश्न किया और उन्होंने वही उत्तर दिया । 'तित्थोगाली पइत्तय' मे लिखा है कि भद्रबाहु के उत्तरसे नाराज होकर स्थविरों ने कहा—सघकी प्रार्थना का अनादर करनेसे तुम्हें क्या दण्ड मिलेगा इसका विचार करो । भद्रबाहुने कहा—मैं जानता हूँ कि सघ इस प्रकार वचन बोलनेवालेका वहिष्कार कर सकता है । स्थविर बोले—तुम सघकी प्रार्थनाका अनादर करते हो.. इसलिये श्रमण सघ आजसे तुम्हारे साथ बारहों प्रकारका व्यवहार बन्द करता है ।'

अतः यह सुनिश्चित प्रतीत होता है कि भद्रबाहु श्रुत केवर्त्ताके समयमें अवश्य ही ऐसी घटना घटी जिसने अखण्ड जैन परम्परामें भेद पैदा कर दिया । और उस भेदका मुख्य कारण साधुओंके द्वारा वस्त्र धारण किया जाना था । यह बात दिगम्बर तथा श्वेताम्बर नामसे ही स्पष्ट होजाती है । स्त्रीकी मुक्ति होने न होने का प्रश्न भी उसीसे सम्बद्ध है । प्रारम्भमें ये ही दो प्रश्न मुख्य रूपसे संघभेदके कारण हुए । और कुन्दकुन्दने अपने प्राभृतोमें इन्हीं दोनों पर जोर दिया है । उदाहरणके लिये सूत्र प्राभृतको उठाकर देखें । उसमें कहा है कि वस्त्रधारी यदि तीर्थङ्कर भी हो तो जिन शासनमें उसे मुक्ति नहीं कही है । नग्नता ही मोक्षका मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग हैं ॥ २३ ॥ स्त्रियोंकी योनि नाभि, काँख और स्तनोंके मध्यमें सूक्ष्म जीव आगममें कहे हैं उनको प्रव्रज्या (जिनटीक्षा) कैसे दी जा सकती है ॥ २४ ॥ अतः यह निश्चित है कि कुन्दकुन्द सघ भेदके पश्चात् हुए हैं ।

दर्शन 'सारमें लिखा है कि विक्रमराजाकी मृत्युसे १३६ वर्ष बीतने पर सौराष्ट्रकी वलभी नगरीमें श्वेतपट सघ उत्पन्न हुआ और श्वेताम्बरोंके अनुसार वीर निर्वाणसे ६०६ वर्ष पश्चात् अर्थात् विक्रम संवत् १३६ में वोटिकों का उत्पत्ति हुई । चूँकि जैन ग्रन्थोंमें विक्रम संवत्को विक्रमकी मृत्युसे प्रवर्तित बतलाया है और श्वेताम्बर साहित्यमें वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात् विक्रम

१ छत्तीसे वारस सए विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ।

सोरट्ठो वलहीए उप्पण्णो सेवडो सघो ॥ ११ ॥—दर्शनसार ।

सम्बन्ध की उत्पत्ति बतलाई है। अतः दोनों कालोंमें केवल ३ वर्षका अन्तर है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि संघभेद विक्रम संवत् १३६ या १३६ में ही हुआ। संघ भेदका सूत्रपात तो श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें ही हो चुका था। फिर वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। संघभेदके उक्त निम्निकाल और भद्रबाहुके बीचमें लगभग ४०० वर्षका अन्तर है। इतने सुदीर्घकालमें पनपते पनपते वि० सं० १३६ में उसने स्पष्ट और दृढ़ रूप लेलिया।

दर्शनसारमें लिखा है कि वि० सं० २०५ में यापनीय संघ स्थापित हुआ। यह संघ, जैसा कि इसके नामसे प्रकट होता है, एक निर्वाह परक संघ था जो कुछ बातोंमें दिगम्बर परम्पराका अनुयायी था और कुछ बातोंमें श्वेताम्बर परम्पराका। इसके मुनि नग्न रहते थे मगर यह सम्प्रदाय स्त्री मुक्ति मानता था। उधर कुन्दकुन्दने जहाँ नग्नताका समर्थन किया वहाँ स्त्री को प्रव्रज्या तकका नियेध किया। अतः विक्रम की दूसरी शताब्दीमें अवश्य ही ऐसी स्थिति हो गई थी जब उक्त दोनों विषयों पर खुलकर चर्चा होने लगी थी, इसीसे कुन्दकुन्दने भी अपने ग्रन्थोंमें उनकी चर्चा की है। अतः कुन्दकुन्दका ऐसे समयके लगभग होना ही अधिक सम्भव प्रतीत होता है।

अब हम दूसरे भागके प्रथम मुद्दे पर विचार करेंगे, जिसे श्री प्रेमीजी और मुख्तार साहब जैसे जैन इतिहासज्ञोंने कुन्दकुन्दके समय निर्णयके लिये आधार भूत माना है। इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि दोनों सिद्धान्तोंकी प्राप्ति कुन्दकुन्द पुरके पद्मनन्दिको हुई। यह कुन्दकुन्दपुरके पद्मनन्द वही है जिनके सम्बन्धमें यहाँ विचार किया जा रहा है, क्योंकि कुन्दकुन्दपुरके साथ सम्बद्ध दूसरे पद्मनन्दि नहीं है। कुन्दकुन्दपुरके कारण ही पद्मनन्दि कुन्दकुन्द नामसे ख्यात हुए। अतः इन्द्रनन्दिने द्विविध सिद्धान्त ग्रन्थोंकी प्राप्ति होनेका उल्लेख उन्हींके सम्बन्धमें किया है और लिखा है कि उन्होंने पट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक ग्रन्थ (ग्रन्थ-परिकर्मकर्ता) रचा। चूँकि वह परिकर्म नामका ग्रन्थ आदिके तीन खण्डों पर रचा गया था इस लिये उसे टीका समझा गया है। मगर इन्द्रनन्दिने उनका निदेश टीका या व्याख्या शब्दसे नहीं किया, जब कि शामकुण्डाचार्यकी कृतिको पद्धति, तुम्बूलूराचार्यकी कृतिको व्याख्या और समन्तभद्रकी कृतिको टीका स्पष्ट रूपसे कहा है। अस्तु

अब हम देखेंगे कि क्या कोई परिकर्म नामक ग्रन्थ पट्खण्डागमके तीन खण्डोंपर रचा गया था और क्या उसके कर्ता कुन्दकुन्द थे।

परिकर्म और उसके कर्तृत्व पर विचार

धवला टीकामें परिकर्म नामक ग्रन्थका उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता है, और उससे अनेक उद्धरण भी लिए गये हैं। यह परिकर्म किसके द्वारा रचा गया था इसका कोई निर्देश धवलामें नहीं है, और न उसे पट्खण्डागमका व्याख्या ग्रन्थ ही कहा है। किन्तु धवला टीकामें उसके उद्धरणोंका बाहुल्य देखकर यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि यह परिकर्म इन्द्रनन्दिके द्वारा निर्दिष्ट परिकर्म ग्रन्थ तो नहीं है? इसके लिये धवलामें प्रदत्त परिकर्म सम्बन्धी उद्धरणोंका पर्यवेक्षण करना उचित होगा। उससे पहले यह बता देना उचित है कि परिकर्मका उल्लेख प्रथम खण्ड जीवद्वाराकी धवला टीकामें विशेष रूपसे पाया जाता है। इस खण्डके द्रव्य प्रमाणानुगम नामक अनुयोग द्वारमें जीवोंकी संख्याका कथन है। और उसके समर्थनमें परिकर्मके उद्धरण विशेष दिये गये हैं। उद्धरणोंके देखनेसे ऐसा प्रतिभास होता है कि परिकर्मका मुख्य विषय शायद गणित है जैसा कि उसके 'परिकर्म' नामसे प्रकट भी होता है। अस्तु, कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं -

१ 'रा च एधं वक्खाण 'जत्तियाणि दीवसागरूवाणि जवूदीवळेदणाणि च रुवाहियाणित्ति परियम्मसुत्तेण सह विरुज्झदि त्ति'—पु० ३, पृ० ३६। 'और यह व्याख्यान 'जितनी द्वीपों और सागरोंकी संख्या है और जम्बूद्वीपके रूपाधिक जितने छेद हैं उतने राजुके अर्धच्छेद हैं, इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको प्राप्त नहीं होता।'।

२ 'जं त गणणासखेज्ज त परियम्मे वुत्त'—पु० ३, पृ० १२४। 'वह जो गणना संख्यात है उसका कथन परिकर्ममें है।'।

३ 'रज्जू सत्त गुणिदा जगसेदि, सा वग्गिदा जगपदर, सेदीए गुणिदं-जगपदर घणलोगो होदिति' परियम्मसुत्तेण सव्वाहरियसम्मदेण विरोहप्पर-गादो च।—पु० ४, पृ० १८४। 'रज्जूको सातसे गुणा करनेपर जगश्रेणी होती है। जगश्रेणीको जगश्रेणीसे गुणा करनेपर जगत्प्रतर होता है और जगत्प्रतरको जगत्प्रतरसे गुणा करनेपर घन लोक होता है' इस सर्व आचार्योंसे सम्मत परिकर्म सूत्रसे विरोधका प्रसंग भी आता है।'।

४ 'जदि सुदणाणिसस विसत्रो अणंतसखा होदि तो जमुक्कस्सखेज्जं विसत्रो चोदसपुव्विस्सेत्ति परियम्मे वुत्त त कथ घडदे।'—पु० ६, पृ० ५६।

यदि श्रुतज्ञानका विषय अनन्त सख्या है तो चौदह पूर्वाका विषय उत्कृष्ट सख्यात है ऐसा जो परिकर्ममें कहा है वह कैसे घटित होता है ?

५ एदे जोगाविभागिपडिच्छेदा य परियम्मे वगसमुट्टिदा त्ति पटुविदा -- पु० १०, पृ० ४८३ ।

परिकर्ममें इन योगोंके अविभागी प्रतिच्छेदोंको वर्ग समुत्थित बतलाया है ।

६ 'अपदेस सेव इदिण गेज्झ' इति परमाणूण गिरवयवत्त परियम्मे वुत्त-
मिदि शासकणिज्ज, पदेसां शास परमाणू, सो जम्हि परमाणुम्हि समवद-
भावेण गत्थि सो परमाणु अपदेसओत्ति परियम्मे वुत्तो । तेण ग गिरजयवत्तं
तत्तो गम्मदे—पु० १३, पृ० १८ ।

'परमाणु अप्रदेशी होता है और उसका इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता'
इस प्रकार परमाणुओंका निरवयवपना परिकर्ममें कहा है । ऐसी आशङ्का नहीं
करनी चाहिये क्यों कि प्रदेशका अर्थ परमाणु है । वह जिम परमाणुमें समवेत
भावमें नहीं है वह परमाणु अप्रदेशी है ऐसा परिकर्ममें कहा है । अतः परमाणु
निरवयव है यह बात परिकर्ममें नहीं जानी जाती ।

उक्त उद्धरणोंसे प्रकट होता है कि परिकर्मका प्रधान प्रतिपाद्य विषय शायद
सैद्धान्तिक गणित है क्योंकि ऊपर जितने भी उद्धरण हैं वे सब जैत्रादि विषयक
गणनासे सम्बन्धित हैं । उसीके प्रसंगसे ज्ञानोंकी भी उसमें चर्चा है और वह
महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि परिकर्ममें द्रव्य, क्षेत्र,
काल और भाव चारों प्रमाणोंका वर्णन है ।

'अपदेस सेव इदिण गेज्झ' से द्रव्य विषयक चर्चाका मन्त्र मिलता है ।
तथा उससे ऐसा भी आशय होता है कि परिकर्ममें गाथायें भी होनी चाहिये
क्योंकि यह गाथाका अर्थ प्रतीत होता है ।

वीरसेन स्वामीने उमें सर्वाचार्य सम्मत बतलाया है । इसका मतलब यह है
कि अन्य ग्रन्थोंमें भी उसके उद्धरण प्रमाण रूपसे उद्धृत किये गये होंगे । किन्तु
उल्लेख साहित्यमें धरलाके सिवाय अन्यत्र परिकर्मका नाम तक नहीं है । हो
सकता है कि वीरसेन स्वामीके मधुसूदन पट्टस्वराडागमकी जो टीकाएँ बतलान
थीं, उन सबमें परिकर्मको प्रमाण रूपमें उद्धृत किया गया होगा । शायद
इसीसे उसे 'सर्वाचार्य सम्मत' कहा है ।

किन्तु परिकर्म पट्टस्वराडागमका टीका ग्रन्थ है इनका कोई निदेश कबनामें
नहीं है । बल्कि कई उद्धरणोंमें उसका उल्लेख 'परिकर्म सूत्र' नाममें किया

है। जिससे यही आभास होता है कि वह कोई स्वतंत्र ग्रन्थ है। किन्तु कुछ निदेश ऐसे भी मिलते हैं जिनसे इसके विपरीत भावना व्यक्त होती है। इसके लिये वेदना खण्डके वेदना भाव विधान नामक अधिकारके सूत्र नम्बर २०८ की धवला दृष्टव्य है। सूत्रमें कहा गया है कि एक कम जघन्य असंख्यातकी वृद्धिसे संख्यात भाग वृद्धि होती है। इसकी धवलामें लिखा है कि एक कम जघन्य असंख्यात कहनेसे उत्कृष्ट संख्यातका ग्रहण करना चाहिए। इसपर शंका की गई है कि सीधेसे उत्कृष्ट संख्यात न कहकर और सूत्रको बड़ा करके 'एक कम जघन्य असंख्यात' क्यों कहा? तो उत्तर दिया गया है कि उत्कृष्ट संख्यातके प्रमाणके साथ संख्यात भागवृद्धिका प्रमाण बतलानेके लिए वैसा कहा गया है। इससे आगे धवलाकारने लिखा है—

‘परिक्रमादो उक्कस्स संखेज्यस्स पमाणमवगदमिदि ण पच्चवट्ठाण कादु’
जुत्त तस्स सुत्तत्ताभावादो। एदस्स णिस्सेसस्स आइरियाणुगहेण पदविणिग्ग-
यस्स एदम्हादो पुधत्तविरोहादो वा ण तदो उक्कस्ससंखेज्यस्स पमाण-
सिद्धी— (पु० १२, पृ० १५४)।

अर्थात् ‘यदि कहा जाये कि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण परिकर्मसे ज्ञात है तो ऐसा प्रत्यवस्थान करना भी उचित नहीं है क्योंकि उसमें सूत्रताका अभाव है। अथवा आचार्यके अनुग्रहसे पदरूपसे निकले हुए इस समस्त परिकर्मके चूंकि उससे पृथक् होनेका विरोध है इसलिए भी उससे उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण सिद्ध नहीं होता’।

उक्त कथनमें प्रथम तो परिकर्मके सूत्र होनेका निषेध किया है। दूसरे इसके उससे (पट्खण्डागमसे) भिन्न होनेका विरोध किया है। किन्तु परिकर्म उससे भिन्न क्यों नहीं है, इसका स्पष्टीकरण उक्त कथनसे नहीं होता। वे कौन आचार्य थे जिनके अनुग्रहसे परिकर्मकी निष्पत्ति हुई, तथा ‘पदविनिर्गत’ शब्दसे धवलाकारका क्या अभिप्राय है इत्यादि बातें अस्पष्ट ही रह जाती हैं। किन्तु फिर भी इतना तो उक्त कथनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि परिकर्मका पट्खण्डागमके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि ऐसा न होता तो सूत्र २०८ की उक्त धवलामें यह क्यों कहा जाता कि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण तो परिकर्मसे अवगत है तब यहाँ उत्कृष्ट संख्यात न कहकर एक कम जघन्य असंख्यात क्यों कहा? और क्यों उसका इससे भिन्न होनेका विरोध किया।

इसी तरहकी एक चर्चा जीवट्टाणके द्रव्य प्रमाणानुगम अनुयोगद्वारके सूत्र ५२ की धवला टीकामें भी है। सूत्रमें लब्धपर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण क्षेत्रकी

अपेक्षा जगत श्रेणीके असंख्यातवें भाग बतलाकर यह भी बतलाया है कि जगतश्रेणीके असंख्यातवें भागरूप श्रेणी असंख्यात करोड योजन प्रमाण होती है। इसपर ध्वलामें यह शंका की गई है कि इसके कहनेकी क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर दिया गया है कि इस सूत्रसे इस बातका ज्ञान नहीं हो सकता था कि जगश्रेणीके असंख्यातवें भागरूप श्रेणीका प्रमाण असंख्यात करोड योजन है। इसपर पुनः शंका की गई है कि परिकर्मसे इस बातका ज्ञान हो जाता है। तब फिर सूत्रमें ऐसा कहनेकी क्या आवश्यकता थी। इसके उत्तरमें कहा गया है कि इस सूत्रके बलसे परिकर्मकी प्रवृत्ति हुई है।

इस उद्धरणसे बराबर ऐसा लगता है कि परिकर्म पदखण्डागम का व्याख्या ग्रन्थ है। और भी देखिये —

खुदाबन्धके कालानुगम अनुयोग द्वारमें वादर पृथिवी कायिक आदि जीवों की उत्कृष्ट कायस्थिति बतलानेके लिये एक सूत्र आता है—‘उक्कस्सेण कम्मट्ठिदी ॥७७॥’ अर्थात् अधिकसे अधिक कर्मस्थिति प्रमाण कालतक एक जीव वादर पृथिवी कायिक आदिमें रहता है।

इस सूत्रकी ध्वलामें लिखा है - ‘सूत्रमें जो ‘कम्मट्ठिदी’ शब्द आया है उससे सत्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम मात्र कालका ग्रहण करना चाहिये। फिर लिखा है—किन्हीं आवायोंका ऐसा कहना है कि सत्तर सागरोपम कोड़ा-कोड़ीको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर वादर पृथिवी कायिक आदि जीवोंकी कायस्थितिका प्रमाण होता है किन्तु उनकी ‘कर्मस्थिति’ यह सजा कार्यमें कारणके उपचारसे ही सिद्ध होती है। आगे लिखा है—

‘एद वक्खाण मत्थित्ति कध णव्वदे ? कम्मट्ठिदिमावलियाए असखेज्जदि-भागेण गुणिदे वादरट्ठिदि होदित्ति परयम्मवयणणहाणुवत्तीदो । तत्थ सामरणेण वादरट्ठिदि होदित्ति ज्जदिवि उता तो वि पुदविक्रयादीण वादरारण पत्तेयकायट्ठिदी वेतव्वा, असखेज्जासखेज्जाग्रो ओसण्णिणी-उस्सण्णिणीओत्ति सुत्तम्मि वादरट्ठिदी पख्खणादो”—पु. ७ पृ १४५।

‘शङ्का—ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना ?

समाधान—‘कर्मस्थितिको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित करनेपर वादरस्थिति होती है’ परिकर्मके ऐसे वचनकी अन्यथा उपपत्ति बन नहीं सकती है। वहा (परिकर्ममें) यद्यपि सामान्यसे ‘वादरस्थिति होती है’ ऐसा कहा है तथापि प्रत्येक वादर पृथिवीकायादिकी कायस्थिति ग्रहण करना

चाहिये । क्योंकि सूत्रमें (षट्ख०) वादरस्थितिका कथन असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण किया है ।'

उक्त उद्धरणमें जो खुदाबन्धके ७७वें सूत्रके विषयमें यह शङ्का की गई है कि ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना और उसके समाधानमें जो यह कहा गया है कि यदि ऐसा व्याख्यान न होता तो परिकर्मका इस प्रकारका कथन बन नहीं सकता था, उससे भी हमारे उक्त कथनकी ही पुष्टि होती है ।

जीवट्टाणके कालानुगमकी ध्वला टीकामें (पु० ४, पृ० ४०३) भी उक्त चर्चा प्रकारान्तरसे आई है । उसमें लिखा है —

‘कोई आचार्य ‘कर्मस्थितिते वादरस्थिति परिकर्ममें उत्पन्न हुई है’ इसलिये कार्यमें कारणका उपचार करके वादरस्थितिकी ही कर्मस्थिति सज्ञा मानते हैं । किन्तु यह घटित नहीं होता क्योंकि गौण और मुख्यमें से मुख्यका ही ज्ञान होता है, ऐसा न्याय है ।’

खुदाबन्धमें भी उक्त चर्चा ‘उक्कस्सेण कम्मट्ठिदी ॥७७॥’ सूत्र की व्याख्या में आई है और जीवट्टाणके कालानुगममें भी उक्कस्सेण कम्मट्ठिदी ॥१४४॥ सूत्र की व्याख्यामें आई है । उस चर्चासे प्रकट होता है कि परिकर्ममें वर्णित वादरस्थिति कर्मस्थिति से उत्पन्न हुई है । अर्थात् षट्खण्डागम के उक्त दोनों खण्डोंमें आगत सूत्रके ‘कर्मस्थिति’ पदसे ही परिकर्मगत वादरस्थिति उत्पन्न हुई है । अतः यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि षट्खण्डागमके सूत्रोंके आधार-पर ही परिकर्मकी रचना हुई है । किन्तु एक उद्धरणसे षट्खण्डागमसे परिकर्ममें कुछ मतभेद भी प्रतीत होता है ।

उक्त चर्चा जीवट्टाण के कालानुगम में एक जीवकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रिय-की उत्कृष्ट स्थिति बतलानेवाले सूत्र ११२ की ध्वलामें भी आई है । लिखा है—

‘कर्मस्थितिको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणाकरने पर वादरस्थिति उत्पन्न हुई है’ परिकर्मके इस वचनके साथ यह सूत्र विरुद्ध पड़ता है इसलिये इस सूत्रको अवक्षिप्तताका प्रसंग नहीं आता । किन्तु परिकर्मका वचन सूत्रानुसारी नहीं है इसलिये परिकर्मको ही अवक्षिप्तताका प्रसंग आता है ।’ (पु० ४, पृ० ३६०) । किन्तु यहाँ जो परिकर्मके वचनको सूत्रानुसारी नहीं होनेके कारण अवक्षिप्तताका प्रसंग दिया है उसका परिहार खुदाबन्धकी ध्वला-के उक्त उद्धरणके अन्तमें वीरसेन स्वामीने स्वयं कर दिया है । उन्होंने लिखा है —

‘वहाँ (परिकर्ममें) यद्यपि सामान्यसे ‘कायस्थिति’ होती है ऐसा कहा है । तथापि पृथिवीकायादि वादरोंमें से प्रत्येककी कायस्थिति लेनी चाहिये क्योंकि सूत्र (पट्खं०) में असख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रमाण वादर कायस्थिति कही है । अर्थात् परिकर्ममें जो कायस्थिति कही है वह पृथिवी कायिक आदि प्रत्येक वादरकायिक जीव की है । और जीवट्टाणके कालानुगम अनुयोग द्वारके सूत्र ११२ में जो वादर स्थिति कही है वह वादर एकेन्द्रिय सामान्यकी उत्कृष्ट स्थिति है ।’

धवलामें परिकर्मके एक उद्धरणको लेकर एक चर्चा और भी है जो इस प्रकार है—

शका—‘जितनी द्वीप और सागरों की संख्या है तथा जितने जम्बूद्वीपके अर्द्धच्छेद होते हैं, एक अधिक उतने ही राजुके अर्द्धच्छेद होते हैं ।’ परिकर्मके इस कथनके साथ यह उपर्युक्त व्याख्यान क्यों नहीं विरोधको प्राप्त होता ?

समाधान—उक्त व्याख्यान भले ही परिकर्मके साथ विरोध को प्राप्त होता हो किन्तु प्रस्तुत सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होता । इस कारणसे इस व्याख्यानको ग्रहण करना चाहिये, परिकर्मको नहीं, क्योंकि वह सूत्र-विरुद्ध है । और जो सूत्रविरुद्ध हो उसे व्याख्यान नहीं माना जा सकता अन्यथा अति प्रसंग दोष आता है ।’ (पु० ४, पृ० १५६) ।

उक्त उदाहरणमें जो परिकर्मको सूत्र विरुद्ध व्याख्यान कहा है उससे भी उसके पट्खण्डागम सूत्रोंका व्याख्यान रूप होनेका समर्थन होता है । प्रश्न केवल सूत्र विरुद्धताका रह जाता है । किन्तु जीवट्टाणके ही द्रव्य प्रमाणानुगम अनुयोग द्वारकी धवलामें उक्त सूत्र विरुद्धताका परिहार भी किया है । लिया है—

‘यह व्याख्यान’ जितनी द्वीपों और सागरों की संख्या है और जम्बूद्वीपके रूपाधिक जितने अर्द्धच्छेद हैं’ इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ रूपाधिकका अर्थ रूपसे अधिक रूपाधिक नहीं लिया किन्तु रूपोंसे अधिक रूपाधिक लिया है । (प्र० ३, पृ० ३६१)

उक्त उद्धरणोंसे बराबर यह प्रकट होता है कि पट्खण्डागमके सूत्र परिकर्मके आधार थे । किन्तु वह उनका केवल व्याख्यात्मक ग्रन्थ ही नहीं था । यही बात इन्द्रनन्दिने भी कही है । उन्होंने लिया है कि पट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा । ऊपर जो व्याख्या विषयक उद्धरण दिये हैं वे प्रायः जीवट्टाण और खुदाबन्ध की धवलाके हैं, और ये दोनों

चाहिये । क्योंकि सूत्रमें (पट्ख०) वादरस्थितिका कथन असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण किया है ।'

उक्त उद्धरणमें जो खुदाबन्धके ७७वें सूत्रके विषयमें यह शङ्का की गई है कि ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना और उसके समाधानमें जो यह कहा गया है कि यदि ऐसा व्याख्यान न होता तो परिकर्मका इस प्रकारका कथन बन नहीं सकता था, उससे भी हमारे उक्त कथनकी ही पुष्टि होती है ।

जीवद्वाराणके कालानुगमकी धवला टीकामें (पु० ४, पृ० ४०३) भी उक्त चर्चा प्रकारान्तरसे आई है । उसमें लिखा है —

‘कोई आचार्य ‘कर्मस्थितिसे वादरस्थिति परिकर्ममें उत्पन्न हुई है’ इसलिये कार्यमें कारणका उपचार करके वादरस्थितिकी ही कर्मस्थिति सज्ञा मानते हैं । किन्तु यह घटित नहीं होता क्योंकि गौण और मुख्यमे से मुख्यका ही ज्ञान होता है, ऐसा न्याय है ।’

खुदाबन्धमें भी उक्त चर्चा ‘उक्कस्सेण कम्मट्ठिदी ॥७७॥’ सूत्र की व्याख्या में आई है और जीवद्वाराणके कालानुगममें भी उक्कस्सेण कम्मट्ठिदी ॥१४४॥ सूत्र की व्याख्यामें आई है । उस चर्चासे प्रकट होता है कि परिकर्ममें वर्णित वादरस्थिति कर्मस्थिति से उत्पन्न हुई है । अर्थात् पट्खण्डागम के उक्त दोनों खण्डोंमें आगत सूत्रके ‘कर्मस्थिति’ पदसे ही परिकर्मगत वादरस्थिति उत्पन्न हुई है । अतः यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि पट्खण्डागमके सूत्रोंके आधार-पर ही परिकर्मकी रचना हुई है । किन्तु एक उद्धरणसे पट्खण्डागमसे परिकर्ममें कुछ मतभेद भी प्रतीत होता है ।

उक्त चर्चा जीवद्वाराण के कालानुगम में एक जीवकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थिति बतलानेवाले सूत्र ११२ की धवलामें भी आई है । लिखा है—

‘कर्मस्थितिको आवलीके असंख्यातवे भागसे गुणाकरने पर वादरस्थिति उत्पन्न हुई है’ परिकर्मके इस वचनके साथ यह सूत्र विरुद्ध पड़ता है इसलिये इस सूत्रको अवक्षिप्तताका प्रसंग नहीं आता । किन्तु परिकर्मका वचन सूत्रानुमारी नहीं है इसलिये परिकर्मको ही अवक्षिप्तताका प्रसंग आता है ।’ (पु० ४, पृ० ३२०) । किन्तु यहाँ जो परिकर्मके वचनको सूत्रानुसारी नहीं होनेके कारण अवक्षिप्तताका प्रसंग दिया है उसका परिहार खुदाबन्धकी धवलामें उक्त उद्धरणके अन्तमें वीरसेन स्वामीने स्वयं कर दिया है । उन्होंने लिखा है —

‘वही (परिकर्ममें) यद्यपि सामान्यसे ‘कायस्थिति’ होती है ऐसा कहा है। तथापि पृथिवीकायादि वादरोंमें से प्रत्येककी कायस्थिति लेनी चाहिये क्योंकि सूत्र (पट्. ०) में अमग्यात् उत्पत्तिर्णी अवगमपिणी प्रमाण वादर कायस्थिति कर्ता है। अर्थात् परिकर्ममें जो कायस्थिति कर्ता है वह पृथिवी कायिक आदि प्रत्येक वादरकायिक जीव की है। और जीवद्वारा कालानुगम अनुयोग द्वारके सूत्र ११० में जो वादर स्थिति कर्ता है वह वादर एकेन्द्रिय सामान्यकी उत्कृष्ट स्थिति है।’

धवलामें परिकर्मके एक उद्धरणको लेकर एक चर्चा और भी है जो इस प्रकार है—

शका—‘जितनी द्वीप और सागरों की सख्या है तथा जितने जम्बूद्वीपके अर्द्धच्छेद होते हैं, एक अधिक उतने ही राजको अर्द्धच्छेद होते हैं।’ परिकर्मके इस कथनके साथ यह उपर्युक्त व्याख्यान क्यों नष्टा विरोधको प्राप्त होता ?

समाधान—उक्त व्याख्यान भले ही परिकर्मके साथ विरोध को प्राप्त होता हो किन्तु प्रस्तुत सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होता। इस कारणसे इस व्याख्यानको ग्रहण करना चाहिये, परिकर्मको नहीं, क्योंकि वह सूत्र-विरुद्ध है। और जो सूत्रविरुद्ध हो उसे व्याख्यान नहीं माना जा सकता अन्यथा अति प्रसंग दोष आता है। (पु० ४, पृ० १५६)।

उक्त उदाहरणमें जो परिकर्मको सूत्र विरुद्ध व्याख्यान कहा है उसमें भी उसके पट्खण्डागम सूत्रोंका व्याख्यान रूप होनेका समर्थन होता है। प्रश्न केवल सूत्र विरुद्धताका रह जाता है। किन्तु जीवद्वारा की द्रव्य प्रमाणानुगम अनुयोग द्वारकी धवलामें उक्त सूत्र विरुद्धताका परिहार भी किया है। लिखा है—

‘यह व्याख्यान’ जितनी द्वीपों और सागरों की सख्या है और जम्बूद्वीपके रूपाधिक जितने अर्द्धच्छेद हैं’ इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ रूपाधिकका अर्थ रूपसे अधिक रूपाधिक नहीं लिया किन्तु रूपोंसे अधिक रूपाधिक लिया है। (प्र० ३, पृ० ३६१)

उक्त उद्धरणोंसे बराबर यह प्रकट होता है कि पट्खण्डागमके सूत्र परिकर्मके आधार थे। किन्तु वह उनका केवल व्याख्यात्मक ग्रन्थ ही नहीं था। यही बात इन्द्रनन्दिने भी कही है। उन्होंने लिखा है कि पट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा। ऊपर जो व्याख्या विषयक उद्धरण दिये हैं वे प्राय जीवद्वारा और खुदावन्ध की धवलाके हैं, और ये दोनों

पट्टखण्डागमके प्रथम दो खण्ड हैं। अतः इन्द्रनन्दिका उक्त कथन बिल्कुल प्रामाणिक प्रतीत होता है। पुरी धवलामें परिकर्म विषयक २६ उल्लेख है जिनमें से १८ उल्लेख जीवद्वारणमें और तीन उल्लेख खुदाबन्धमें हैं। प्रश्न शेष रहता है उसके कर्तृत्वका।

वीरसेन स्वामीने तो इस सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा। केवल इन्द्रनन्दिके कथनानुसार कुन्दकुन्द पुरके पञ्चनन्दि उसके रचयिता थे। हम देख चुके हैं कि इन्द्रनन्दिने परिकर्मके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है उसका समर्थन परिकर्मके उद्धरणोंसे भी होता है, अतः परिकर्मके कर्तृत्वके विषयमें भी इन्द्रनन्दिका कथन यथार्थ ही होना चाहिये। समयसार और प्रवचनसारके रचयिता कुन्दकुन्द जैसे महान आचार्यके द्वारा परिकर्म जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका रचा जाना सर्वथा उचित है। क्योंकि कुन्दकुन्दके उपलब्ध ग्रन्थोंसे तो उनके द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग विषयक पाण्डित्यका ही बोध होता है। करणानुयोगका विषय छूटसा ही जाता है। और कुन्दकुन्द जैसे महान आचार्य करणानुयोगके विषयमें मूक रहे यह कैसे संभव हो सकता है। अतः परिकर्म कुन्दकुन्दकी ही कृति होना चाहिये। परिकर्मके एक उद्धरणसे भी इसके समर्थनमें साहाय्य मिलता है। वह उद्धरण इस प्रकार है—

‘अपदेस शेव इंदिए गेज्झं’ इति परमाणुण णिरवयवत्तं परियम्मे भण्णिद-
मिदि।’ उक्त उद्धरणमें ‘अपदेस शेव इंदिए गेज्झं’ किसी गाथाके पूर्वार्द्धका भाग होना चाहिए। ‘अपदेस’ से पहलेका पद उद्धरणमें छोड़ दिया गया है। उक्त गाथांशका ‘शेव इंदिए गेज्झं’ पद कुन्दकुन्दके नियमसारकी २६ वीं गाथामें भी इसी प्रकार पाया जाता है।

अतादि अत्तमज्झ अत्तत शेव इंदिए गेज्झं ।

जं दव्व अविभागी त परिमाणुं वियाणीहि ॥

परिकर्ममें भी परमाणुके स्वरूप वर्णनमें उक्त अंश आया है और नियम-
सारमें भी। अन्तर इतना ही है कि ‘अन्तादि अंतमज्झ अत्तत’ पद उसमें नहीं है केवल ‘अपदेस’ है और अपदेससे पहलेका कुछ भाग छोड़ दिया गया है, पूरा उद्धृत नहीं किया गया। इससे परिकर्म गत उक्त गाथा कुन्दकुन्दकी ही कृति प्रतीत होती है। अपने पक्षके समर्थनमें हम एक और भी प्रमाण उपस्थित करते हैं।

तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थसे परिचित विद्वानोंसे यह बात छिपी हुई नहीं है कि तिलोयपण्णत्तिमें कुन्दकुन्दके पञ्चास्तिकाय, प्रवचनमार और समयमारकी अनेकों गाथाएँ ज्योंकी त्यों अपना ली गई हैं। वे गाथायें तिलोयपण्णत्तिसे उक्त ग्रन्थोंमें नहीं ली गई किन्तु उक्त ग्रन्थोंसे ही तिलोयपण्णत्तिमें ली गई हैं। यह बात जयधवलानी तथा तिलोयपण्णत्तिकी प्रस्तावनामें तथा अनेकान्त वर्ष २ कि० १ में प्रकाशित 'कुन्दकुन्द और यत्तिवृषभमें पूर्ववर्ती कोन' गीर्षक सुस्तार साहयके लेखमें युक्तिपूर्वक सिद्ध की गई है।

ति० प० के प्रथम अधिकारकी गाथा ६५ से १०१ में परमाणुका स्वरूप बतलाया है। उन गाथाओंके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारको परमाणुके सम्बन्धमें जो भी गाथायें ग्रन्थान्तरोंमें मिली उन सबको उन्होंने एकत्र कर दिया है। उनमेंसे गाथा ६५, ६७ और १०१, क्रमसे पञ्चास्तिकायकी ७५ वीं ८१ वी और ७८ वी गाथा है। अन्तिम चरणमें मामूली पाठ भेद है। शेष गाथाओंमेंसे एक गाथा इस प्रकार है—

अतादिमज्झ हीण अपदेस इदिण्हि ण हुं गेज्झ ।

ज दव्व अविभत्त तं परमाणु कहति जिणा ॥ ६८ ॥

इस गाथाके पूर्वार्द्धका अन्तिम भाग परिकर्मवाले उद्धरणसे मिलता है। ति० प० में अन्य ग्रंथोंसे ली गई गाथाओंमें मामूली पाठभेद प्रायः पाया जाता है। अतः इसमें भी 'शेव इदिण् गेज्झ' के स्थानमें 'इदिण्हि ण हुं गेज्झ' पाठ पाया जाता है। न उसके शब्दोंमें अन्तर है और न अर्थमें, अन्तर है शब्दोंके हेरफेर मात्रका, जो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसके पहले 'अपदेस' पदका पाया जाना, जो परिकर्मवाले गाथाशमें है। उस गाथांशके पहले 'अतादिमज्झहीण' पद जोड़ दीजिये, गाथाका पूर्वार्द्ध पूरा हो जाता है। इसमें नियमसारवाली गाथाका 'अतादि अतमज्झ अत्तत' को सक्षिप्त करके 'अतादिमज्झहीण' बना दिया गया है और 'अपदेस' उसमें और रख दिया गया है। हमें लगता है कि ति० प० में यह गाथा परिकर्मसे उसी प्रकार ली गई होनी चाहिये जिस प्रकार पञ्चास्तिकायसे ३ गाथायें ली गई हैं। और पञ्चास्तिकायकी तरह ही परिकर्म भी कुन्दकुन्दकी ही कृति होना चाहिये यह बात नियमसारकी गाथाके साथ परिकर्मोक्त गाथांशके मिलानसे प्रमाणित होती है।

अतः परिकर्मके अस्तित्व, और पट्खण्डागमके आद्य भाग पर उसके रचे जानेकी तरह ही उसके कुन्दकुन्दकृत होनेका इन्द्रनन्दिका कथन विलकुल

यथार्थ प्रतीत होता है । और इसलिए कुन्दकुन्दके समय निर्धारणका वह एक प्रमाणिक आधार हो सकता है ।

शेष दो मुद्दे

शेष दोनों मुद्दे तो ऐसी स्थितिमें नहीं हैं जिनके आधार पर कुन्दकुन्दके समयका निर्धारण किया जा सके, क्योंकि कुन्दकुन्दके किसी ग्रन्थसे इस प्रकारका कोई संकेत नहीं मिलता कि वह किसी राजाको लक्ष्य करके रचा गया है । कुन्दकुन्दके पूर्व टीकाकार अमृतचन्द्रसूरि भी इस विषयमें मूक है । १२ वीं शताब्दीके टीकाकार जयसेन जिस पञ्चास्तिकायको शिवकुमार महाराजके लिए बनाया कहते हैं, उसीके अन्तमें कुन्दकुन्द कहते हैं कि प्रवचनकी भक्तिसे प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावनाके लिये मैंने पञ्चास्तिकायको रचा । अतः शिवकुमार महाराज विषयक उल्लेख ऐसी स्थितिमें नहीं है जिसके आधारपर कुन्दकुन्दका समय निर्णय किया जा सके ।

इसी तरह कुरलके कर्तृत्वकी बात भी सन्देहास्पद है । कुरलके कर्ता एलाचार्य हो सकते हैं । मगर कुन्दकुन्दका नाम एलाचार्य था यह सिद्ध नहीं होता । और जब प्रो० चक्रवर्ती कुन्दकुन्दके कर्तृत्वको आधार बनाकर कुरलको ईसाकी प्रथम शताब्दीमें ला रखनेकी बात कहते हैं तब तो कुरलके आधारपर कुन्दकुन्दके समय निर्धारणके बजाय कुन्दकुन्दके आधारपर कुरलका समय निर्धारित करनेकी बात आ जाती है । अतः दोनों मुद्दे विशेष कार्यकर नहीं हैं । इन सबमें कुन्दकुन्दके समयका निर्णय करनेमें श्रुतावतार विषयक परिक्रम ही एक ठोस आधार प्रतीत होता है ।

किन्तु डा० उपाध्येने इन्द्रनन्दिने इस कथनको कि कुन्दकुन्दने पट्खण्डागमके एक भाग पर टीका लिखी थी, कई कारणोंसे मान्य नहीं किया है । उन्होंने उसके जो कारण बतलाये वह इस प्रकार हैं—

१ इस प्रकारकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है ।

२ धवला जयधवलामें भी उसका कोई संकेत मुझे प्राप्त नहीं हो सका ।

३ उत्तर कालीन साहित्यमें भी इस टीकाका कोई उल्लेख प्रकाशमें नहीं आया ।

४ अनेक ग्रन्थोंमें इस बातका कोई उल्लेख नहीं है कि कुन्दकुन्दने पट्खण्डागम पर कोई टीका लिखी थी । इससे प्रतीत होता है कि यह बात आम तौरमें प्रसिद्ध नहीं थी ।

• तथा विबुध श्रीधर तन्ने अपने श्रुतावतारमें इन्द्रनन्दिके कथनको स्वीकार नहीं किया। उसने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि दोनों सिद्धान्त ग्रन्थ परम्परामें कुन्दकुन्दको प्राप्त हुए और उनमें पदकर कुन्दकीर्तिने पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डोंपर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा। इस तरहमें बात दोनोंके बीचमें रह जाती है और इसका निर्णय होना कठिन है, क्योंकि अन्यत्रमें इसका समर्थन नहीं होता। जहाँ तक कुन्दकुन्दका ग्रन्थ है मुझे (उपाध्येका) उम्में संदेह है, क्योंकि मैंने उन्हें एक व्याख्याकारकी अपेक्षा सिद्धान्त विवेचक ही अधिक पाया है।' इन कारणोंमें डा० उपाध्येने इन्द्रनन्दिके कथनको मान्य नहीं किया। किन्तु उक्त कारण विज्ञेय जोगदार नहीं हैं।

प्रथम तो इन्द्रनन्दिने यह नहीं लिखा कि कुन्दकुन्दने कोई टीका लिखी थी। प्रस्तुत परिकर्म नामका ग्रन्थ लिखा और वह पट्खण्डागमके आठ तांन खण्डों पर लिखा। यह हम ऊपर देख चुके हैं कि पट्खण्डागमके जीवट्टाणकी धवलामें परिकर्म विषयक उल्लेखोंकी बहुतायत है, और गुहावन्धकी धवलामें भी उसके उल्लेख मिलते हैं। उन उल्लेखोंमें यह भी प्रकट होता है कि परिकर्मका आधार पट्खण्डागमके सूत्र है। किन्तु जैसा कि डा० उपाध्येका कुन्दकुन्दके विषयमें अभिमत है, परिकर्म मात्र टीका ग्रन्थ नहीं है। ग्रन्थकार कुन्दकुन्दके कर्तृत्वकी व्याप उसके पदपद पर अंकित है।

विबुध श्रीधरने इन्द्रनन्दिका अनुसरण करते हुए भी जो बीचमें एक कुन्दकीर्तिकी कल्पना कर डाली है वह एकदम निराधार है, क्योंकि कुन्दकुन्दके शिष्य किसी कुन्दकीर्तिका कहीं सकेत तक भी नहीं है। विबुध श्रीधरके श्रुतावतारमें इस तरहकी इतिहासविरुद्ध अनेक बातें हैं। जब कि इन्द्रनन्दिका कथन बहुत कुछ सन्तुलित और साधारण है। जैसा कि परिकर्म विषयक उसके उल्लेखोंसे स्पष्ट है। डा० उपाध्येके पत्रमें हमें यह जानकर हर्ष हुआ कि उन्होंने जब अपनी उक्त प्रस्तावना लिखी थी तब धवलामें प्रकाशन नहीं हुआ था। उसके प्रकाशमें आने पर उनके उक्त मतमें परिवर्तन हो गया है।

प्रो० हीरालालजीने भी इन्द्रनन्दिके उल्लेखको साधारण माना है उन्होंने पट्खण्डागम पु० १ की प्रस्तावनामें लिखा है—

‘पट्खण्डागमके रचनाकाल पर कुछ प्रकाश कुन्दकुन्दाचार्यके सम्बन्धसे भी पड़ता है। इन्द्रनन्दिने श्रुतावतारमें कहा है कि जब कर्मप्राप्त और कथा प्राप्त दोनों पुस्तकारूढ हो चुके तब कोण्डकुन्दपुरमें पद्मनन्दि मुनिने,

जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान गुरुपरिपाटीसे मिला था, उन छह खण्डोंमेंसे प्रथम तीन खण्डों पर परिकर्म नामक वारह हजार श्लोक प्रमाण टीका ग्रन्थ रचा । पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्यका भी नाम था और श्रुतावतारमें कोण्डकुन्दपुरका उल्लेख होनेसे इसमें सन्देह नहीं रहता कि यहाँ उन्हींसे अभिप्राय है ।'

अब हम देखेंगे कि श्रुतावतार विषयक उक्त उल्लेखके आधारपर कुन्दकुन्द का कौनसा समय निर्धारित होता है ।

तिलोयपण्णति, हरिवंशपुराण, धेवला, जयधवला, आदि पुराण, उत्तर पुराण, श्रुतावतार और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिमें भगवान् महावीरके पश्चात् हुए अग पूर्ववेता आचार्योंकी तालिका काल गणनाके साथ दी है । तदनुसार भगवान् महावीरके पश्चात् ६२ वर्षमें तीन केवली हुए, फिर सौ वर्षोंमें पाँच श्रुतकेवली हुए, फिर एकसौ तिरासी वर्षोंमें ग्यारह एकादशांग और दस पूर्वोंके धारी हुए । फिर २२० वर्षोंमें पाँच एकादशांगके वेत्ता हुए । फिर ११ वर्षोंमें चार आचारांगधारि क्रमसे हुए । इस तरह ६८३ वर्ष तककी आचार्य परम्परा दी है जिसमें अन्तिम व्यक्ति लोहाचार्य हुए ।

किन्तु नन्दिसघकी प्राकृत पट्टावलीमें जो महावीर भगवान्के पश्चात् हुए अगविदाचार्यकी काल गणना दी है, वह ऊपर्युक्त काल गणनासे विशिष्टता को लिये हुए है । प्रथम तो उसमें प्रत्येक आचार्यका काल पृथक् २ बतलाया है । दूसरे, पाँच एकादशांग धारियों और ४ आचारागधारियोंका काल २२० वर्ष बतलाया है । तदनुसार भगवान् महावीरके निर्वाणसे लोहाचार्य तकका काल ५६५ वर्ष ही होता है । अतः शेष ११८ वर्षोंमें अर्हद्बलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलीको गिनाया है । इस तरहसे इस पट्टावलीमें भी भगवान् महावीरके पश्चात्से ६८३ वर्ष पर्यन्तकी गुरु परम्परा दी है किन्तु उनमें धरसेन और पुष्पदन्त भूतबलीको भी सम्मिलित कर लिया है । यह पुष्पदन्त भूतबली वही है जिन्होंने पट्खण्डागमकी रचना की थी ।

इस पट्टावलीमें पुष्पदन्त और भूतबलिका समय ३० + २० = ५० वर्ष बतलाया है तदनुसार वीरनिर्वाण स० ६८३ (वि० स० २१३) के लगभग पट्खण्डागमकी रचना हो चुकी थी । अतः पट्खण्डागमके आद्य भाग पर परिकर्मकी रचना करनेवाले कुन्दकुन्द अवश्य ही इससे पहले नहीं हो सकते । अतः उनके समयकी पूर्वावधि वि० स० २१३ निर्धारित होती है ।

श्रुतावतारके अनुसार कुन्दकुन्द पद्मगङ्गागम पर ग्रन्थ लिखनेवाले प्रथम व्यक्ति थे। उनके पश्चात् ही शामकुण्ड, आदिने अपनी टीकाएँ लिखीं थीं। अतः कुन्दकुन्द उक्त पूर्वावधिमें अधिक समय पश्चात् नहीं होने चाहिये। इस प्रसंगमें विद्वज्जन बोधकमें उद्धृत उस श्लोकमें नहीं भुलाया जा सकता जिसमें वीर निर्वाणमें ७७० वर्षोंके पश्चात् उमास्वामी और कुन्दकुन्दका होना लिखा है। श्लोक इस प्रकार है—

वर्षे सम गते चैव नमत्या च विमृता ।

उमास्वामिमुनिर्जात कुन्दकुन्दस्तथैव च ॥

इस श्लोकमें मुख्य रूपमें उमास्वामीका समय बतलाया है। अतः वीर निर्वाण ७७० में (वि० स० ३००) उमास्वामी हुए। कुन्दकुन्द चूँकि उमास्वामीके समकालीन थे इस लिये पीछे उनका नाम भी जोड़ दिया गया है। किन्तु गिलालेपोमें यह प्रमाणित है कुन्दकुन्द उमास्वामीसे पहले हुए। अतः वीर कुन्दकुन्दके अन्वय या वशमें उमास्वामी हुए हैं। किन्तु कुन्दकुन्द और उमास्वामीके मध्यमें किसी अन्य आचार्यका नाम नहीं है। अतः दोनोंके बीचमें अधिक समयका अंतराल संभव प्रतीत नहीं होता। तथा नदिसघर्ष पट्टावलीमें तो कुन्दकुन्दके पश्चात् ही उमास्वामीका आचार्य पदपर प्रतिष्ठित होना लिखा है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उमास्वामी कुन्दकुन्दके शिष्य थे। किन्तु यदि शिष्य न भी हों तौ भी दोनोंके बीचमें अधिक समयका अंतराल होना संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब कुन्दकुन्द वि० स० २१३ से पूर्व नहीं हुए और उक्त श्लोकके अनुसार उमास्वामी वि० स० ३०० में हुए तौ दोनोंको लगभग समकालीन ही समझना चाहिये। क्योंकि वि० स० २१३ से ३०० तकके ८७ वर्षके समयमें दोनों हुए हैं। उक्त श्लोकमें जिस द्वायमें उमास्वामीका समय बतलाया गया है उसे देखते हुए तथा उसके साथ ही अन्य बातोंको भी दृष्टिमें रखनेसे वि० स० ३०० या बी० नि० सं० ७७० उमास्वामीके समयकी अन्तिम मर्यादा ही समुचित प्रतीत होती है। सुखतार साहबने इसीकी पुष्टि की है।

ऐसी स्थितिमें यही मानना उचित प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्द बी० नि० सं० ६८३ के पश्चात् तुरन्त ही हुए हैं। अतः उनका समय चिकमकी तीसरी गताब्दीका पूर्वार्ध अथवा ईसाकी दूसरी गताब्दीका उत्तरार्ध ही समुचित प्रतीत होता है। श्री प्रेमीजी सुखतार साहब तथा प्रो० हीरालालजी

आदिको भी यही समय मान्य है और डा० उपाध्ये भी उससे सहमत प्रतीत होते हैं। डा० उपाध्येने कुन्दकुन्दका समय ईस्वीका प्रारम्भकाल माना है। प्रो० हीरा'लालजी इस प्रारम्भ कालकी व्याख्या लगभग प्रथम दो शताब्दियोंके भीतरका समय करते हैं, जो उक्त समयके ही अनुकूल है।

कुन्दकुन्द और यतिवृषभ—उक्त प्रकारसे इन्द्रनन्दिके कथनका एक अंश तो ठीक प्रमाणित होता है क्योंकि कुन्दकुन्दको पट्खण्डागमकी प्राप्ति होने और उस पर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचनेकी बात सिद्ध होती है। और जहां तक गुणधरकृत कसाय पाहुडकी गाथाओंके कुन्दकुन्दको प्राप्त होनेकी बात है वहा तक भी ठीक है क्योंकि गुणधराचार्य हमें धरसेनसे अर्वाचीन प्रतीत नहीं होते। किन्तु गुणधराचार्यके गाथासूत्रों पर रचित यतिवृषभके चूणिसूत्रोंके भी कुन्दकुन्दको प्राप्त होनेकी बात विचारणीय है।

१ डा० उपाध्येने कुन्दकुन्दके विषयमें ऊहापोह करनेके पश्चात् जो निष्कर्ष निकाला है वह इस प्रकार है। वह लिखते हैं—‘कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमें की गई इस लम्बी चर्चाके प्रकाशमें, जिसमें हमने उपलब्ध परम्पराओंकी पूरी तरहसे छान बीन करने तथा विभिन्न दृष्टिकोणोंसे समस्याका मूल्य आकनेके पश्चात् केवल सभावनाओंको समझनेका प्रयत्न किया है—हमने देखा कि परम्परा उनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीका उत्तरार्ध और ईस्वी सन्की प्रथम शताब्दीका पूर्वार्ध बतलाती है। कुन्दकुन्दसे पूर्व पट्खण्डागमकी समाप्तिकी सम्भावना उन्हें ईसाकी दूसरी शताब्दीके मध्यके पश्चात् रखती है। मर्कराके ताम्रपत्रसे उनकी अन्तिम कालावधि तीसरी शताब्दीका मध्य होना चाहिये। चर्चित मर्यादाओंके प्रकाशमें, ये सम्भावनाएँ—कि कुन्दकुन्द पल्लववशी राजा शिवस्कुन्दके समकालीन थे और यदि कुछ और निश्चित आचारों पर यह प्रमाणित हो जाये कि वही एलाचार्य थे तो उन्होंने कुरलको रचा था, सूचित करती हैं कि उपर बतलाये गये विस्तृत प्रमाणोंके प्रकाशमें कुन्दकुन्दके समयकी मर्यादा ईसाकी प्रथम दो शताब्दियां होनी चाहिये। उपलब्ध सामग्रीके इस विस्तृत पर्यवेक्षणके पश्चात् में विश्वास करता हूँ कि कुन्दकुन्दका समय ईस्वी सन्का प्रारम्भ है।—प्रव० प्रस्ता० पृ० २२।

वर्तमान तिलोय^१ पण्णत्ति उसमें टी गई राज्य काल गणनाके आधारमे विक्रमकी छठी शताब्दीमे पूर्वकी रचना प्रमाणित नहीं होती। यदि उसका यह वर्तमान रूप यतिवृषभकृत ही है तो यतिवृषभ विक्रमकी छठी शताब्दीके विद्वान सिद्ध होते हैं और इस तरह वे कुन्दकुन्दमे तीन शताब्दी पश्चात् हुए हैं।

किन्तु जयधवलामें^१ और श्रुतावतारमे यतिवृषभको आर्यमगु और नाग-हस्तिका गिण्य वतलाया है। उन्हांमे गुणधररचित गाथा सूत्रोंकी पदपर यति-वृषभने उनपर चूणिसूत्र रचे थे। दिगम्बर परंपरामें इस नामके आचार्याका अन्यत्र कोई उल्लेख नहीं मिलता। हा, ज्येताम्यरीय नन्दिमूत्रकी स्थविरावलीमें आर्यमगु और आर्य नागहस्तिका नाम मिलता है। किन्तु उसके अनुसार वे दोनों समकालीन नहीं थे। उनके बीचमें लगभग दो शताब्दियोंका अन्तर था। ज्येताम्यर पट्टावलिओंके अनुसार आर्यमगु वा० नि० स० ४७० में और नागहस्ति वा० नि० स० ६२०-६८० में हुए। किन्तु मयुरामे प्राप्त कुपाण मालीन गिलालेख न० ५४ में आर्य नागहस्ति और मगुहस्तिका उल्लेख है और उस पर कुपाण सम्मत ५४ अंकित है जो वीरनि स० ६५६ होता है। यह समय पट्टावलीसे भी मिल जाता है। अत नागहस्ति ६५६-४७०=१८६ वि० स० में विद्यमान थे। इसी समयके लगभग पद्मसङ्गायककी रचना हुई। उस समय तक महाकर्म प्रकृति प्राभृत वर्तमान था। उसीके लोपके भयमे धरमेताचार्यने पुपदन्त भूतबलिको बुलवाकर उसे पढाया था। नन्दिमूत्रकी स्थविरावलीमें नागहस्तिकी भी 'कम्मपयडिप्रधान' लिखा है। और यतिवृषभने भी अपने चूणिसूत्रोंमें 'एसा कम्मपयडीसु' लिखकर उसी महाकर्म प्रकृति प्राभृतका निदेश किया है जो बतलाता है कि यतिवृषभ भी उसमे परिचित थे। अत चूणि-सूत्रकार यतिवृषभ विक्रमकी दूसरी शताब्दीके उत्तरार्धमें हुए इन्हीं नागहस्तिके

१ देखो, जयधला भा० १, की प्रस्तावना, तिलोयपण्णत्ति भा० २, में उसकी प्रस्तावना तथा 'जन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश' में 'तिलोयपण्णत्ति और यतिवृषभ' शीर्षक लेख तथा 'जन साहित्य और इतिहासमें-लोक विभाग और तिलोयपण्णत्ति' शीर्षक लेख।

२—'पुणो तेसि दोएह पि पादमूले असीदिसदगाहाया गुणहरमुहकमल विणिग्गायाणमत्थ सम्म सोऊण जयिवसहमडारएण पवयणवञ्जलेण चुएणी-सुत्त कय।' कसायपाट्टुई भा० १, पृ० ८८। श्रुतावतार श्लो० १५५-१५६।

शिष्य होने चाहिये । ऐसी अवस्थामें कुन्दकुन्द उनके लघु समकालीन ठहरते हैं । अतः उन्हें चूर्णिसूत्रोंकी प्राप्ति होना संभव है ।

किन्तु चूर्णिसूत्रोंपर रचित उच्चारणा वृत्तिका कुन्दकुन्दके सामने उपस्थित होना संभव नहीं है । फिर भी इन्द्रनन्दिके उक्त उल्लेखका कुन्दकुन्दके उक्त निर्धारित समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कुन्दकुन्दके द्वारा उस पर कोई ग्रथ रचना करनेका उल्लेख नहीं है ।

मूलसघ और कुन्दकुन्दान्वय—भगवान महावीरके समयमें जैनसाधु सम्प्रदाय निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध था । इसीसे बौद्ध त्रिपिटकोंमें महावीर को 'निगठ नाट पुत्त' लिखा मिलता है । अशोकके शिलालेखोंमें भी 'निगठ' शब्दसे ही उसका निर्देश किया गया है ।

किन्तु धारवाड जिलेसे प्राप्त कदम्बचंसी नरेश शिवमृगेशवर्माके शिलालेख (६८) में श्वेत पट महाश्रमण सघ और निर्ग्रन्थ महाश्रमण संघका पृथक् पृथक् निर्देश है । इससे प्रकट है कि ईसाकी ४-५वीं शताब्दीमें मूल निर्ग्रन्थ नाम दिगम्बर सम्प्रदायको प्राप्त हो चुका था ।

इसके साथ ही गगवशी नरेश माधव वर्मा द्वितीय (ई० सन् ४०० के लगभग) और उसके पुत्र अविनीतके शिलालेखों (नं० ६० और ६४) में मूलसघका उल्लेख मिलता है । चूँकि जैन परम्पराका प्राचीन मूल नाम निर्ग्रन्थ दिगम्बर परम्पराको प्राप्त हुआ था इसलिये वही मूल सघके नामसे अभिहित किया गया ।

वट्ठकेराचार्य रचित मूलाचार भी मूल सघसे सम्बद्ध है । अतः मूलाचार की रचनासे पूर्व मूलसघ शब्दका व्यवहार प्रवर्तित हो चुका था । तभी तो उसका आचार मूलाचार कहा गया । मूलाचारका निर्देश यतिवृषभकी तिलोयपण्णतिमें है । और तिलोयपण्णति चूँकि ईसाकी पाँचवीं शताब्दीके अन्तिम चरणके लगभग निष्पन्न हो चुकी थी । अतः मूलाचार चौथी शताब्दीके अन्त तकमें अवश्य रचा जा चुका होगा और मूल संघ नामका व्यवहार उससे भी पहले प्रवर्तित हो चुका था ।

इस तरह हम देखते हैं कि कुन्दकुन्दमें दो शताब्दी पश्चात्के उल्लेख मूलसघ सम्बन्धी मिलते हैं । अतः इतना निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि ईसाकी चतुर्थ शताब्दीमें मूल संघ नामकी स्थापना अवश्य हो चुकी थी । इसकी स्थापनामें कुन्दकुन्दका प्रत्यक्ष हाथ भले ही न रहा हो किन्तु उसकी

नीच हमें उन्हींके हाथोंके द्वारा रखी प्रतीत होती है क्योंकि वे ही प्रथम दिगम्बराचार्य हैं जिन्होंने अपने प्राभूतोंमें स्पष्ट रूपसे वस्त्र और स्त्री मुक्तिका निषेध किया है और ये ही दो बातें मूल हैं जिन्हें अपनानेके कारण दिगम्बर परम्पराको मूलमघ नाम दिया गया ।

कुन्दकुन्दान्वयका प्राचीन उल्लेख मर्कराके जिस ताम्रपत्रमें ई० डा० गुलाब चन्द्र जीने उसके जाली होनेकी बात कही है । इसीमें हमने उसकी चर्चा ही नहीं की । किन्तु मर्कराका यह ताम्रपत्र शिला लेख न० ६४ में विलुप्त मिलता हुआ है । शिला लेख ६४ में कोट्टाणि वर्मा ने जिस मूल मयके प्रमुख चन्द्र-नन्दि आचार्यको भूमिदान दिया है उसीको दान देनेका उल्लेख मर्कराके ताम्रपत्रमें भी है । किन्तु इसमें चन्द्रनन्दिको गुरु परम्परा भी दी है और उन्हें देर्गायणण कुन्दकुन्दान्वयका वतलाया है । न० ६४ लेखका अनुमानित समय ईसाई पाँचवीं शताब्दीका प्रथम चरण है और मर्कराके ताम्रपत्रमें अंकित समयके अनुसार उसका समय ई० ७६६ होता है । कोंगुणि वर्माके पुत्र दुविन्तीतका समय ४८० ई० से ५२० ई० के बीच प्रकट है । अतः मर्कराके ताम्रपत्रमें अंकित समयमें कोंगुणिवर्मा वर्तमान था । और उन्होंने जिस चन्द्र-नन्दिको दान दिया, वे भी वर्तमान होना चाहिये । ताम्रपत्रमें अंकित तिथि वगैरहमें भूल हो सकती है और कुन्दकुन्दान्वयके साथ देसियगणका प्रयोग भी पीछेका हो सकता है किन्तु ताम्रपत्रमें उक्त चन्द्रनन्दिको गुरु परम्परा जाली प्रतीत नहीं होती उसका आधार अवश्य ही कोई पूर्व उल्लेख होना चाहिये ।

चन्द्रनन्दिको गुरु परम्परा इस प्रकार है—गुणचन्द्र-अभयनन्दि-शील-भद्र-जयनन्दि-गुणनन्दि-चन्द्रनन्दि । इसमें नन्द्यन्त नाम ही अधिक है और कुन्दकुन्दका मूल नाम भी पद्मनन्दि था । अतः यदि उक्त गुरु परम्पराके साथ कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख भी रहा हो तो असंभव नहीं है । हाँ, जैसा कि डा० गुलाबचन्द्र जी ने लिखा है, यह ताम्रपत्र पाँचवें पुनः अंकित किया गया है । यदि यह ठीक हो तो उस समय कुन्दकुन्दान्वयके साथ देसियगण जोड़ दिया गया हो यह संभव हो सकता है ।

कुन्दकुन्दके उत्तर कालीन प्रभावको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्रारम्भसे ही दि० जैन परम्परा पर प्रभाव रहा है । और इसलिये यही अधिक संभव प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्दान्वयकी स्थापना

उन्हींके कुन्दकुन्द नाम परसे हुई हो, उसमें स्थानका नाम तो आ ही जाता है ।

कोंगुणीवर्मा अविनीतका पुत्र दुर्विनीत पूज्यपाद स्वामीका शिष्य था और पूज्यपादने अपनी सर्वार्थ सिद्धिमें कुन्दकुन्दकी वारसअणुवेक्खासे कुछ गायार्थ उद्धृत की है । उस अनुप्रेक्षाके अन्तमें ग्रन्थकारने अपना नाम कुन्दकुन्द दिया है । कुन्दकुन्दके पश्चात् पूज्यपाद आचार्यकी सर्वार्थ सिद्धिमें ही श्वेताम्बरीय मान्यताओंपर आक्रमण किया गया मिलता है । कुन्दकुन्दने तो केवल साधुओंके वस्त्रधारण और स्त्री मुक्तिके विरोधमें ही लिखा है किन्तु पूज्यपादने केवलीके कवलाहारवाली तीसरी बातको भी उसमें सम्मिलित कर लिया है ।

अतः पूज्यपादके शिष्य दुर्विनीतके पिता कोंगुणि वर्माके शिला लेखमें कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख होना संभव है । ऐसी स्थितिमें यदि ताम्रपत्रमें अंकित कुन्दकुन्दान्वयके छै आचार्याका समय सौ वर्ष भी मान लिया जाये तो कहना होगा कि ईसाकी चौथी शताब्दीके मध्यमें कुन्दकुन्दान्वय प्रवर्तित हो चुका था । यह हम पीछे देख चुके हैं कि ऐतिहासिक आधारों पर मूल सधकी स्थापनाका उद्गम भी ईसाकी चतुर्थ शताब्दीमें पहुँचता है । और इस तरह मूल सध तथा कुन्दकुन्दान्वयकी प्रवृत्ति लगभग समकालीन ही प्रमाणित होती हैं । और इन दोनोंके उद्गमके पूलमें आचार्य कुन्दकुन्द ही परिलक्षित होते हैं । इस पृष्ठ भूमिमें उत्तर कालमें कुन्दकुन्दको जो महत्त्व मिला उसका कारण स्पष्ट हो जाता है ।

कुन्दकुन्दके ग्रन्थ

भट्टता—उपलब्ध दि० जैनसाहित्यमें कालक्रमकी दृष्टिसे कसायपाहुड और पट्खण्डागम सूत्रोंके पश्चात् कुन्दकुन्दाचार्य रचित साहित्यका ही नम्वर आता है । इस दृष्टिसे उक्त दोनों आगमिक सूत्र ग्रन्थोंको बाद कर दिया जाये तो दि० जैन परम्परामें कुन्दकुन्द द्वारा रचित साहित्य ही आद्य साहित्य ठहरता है । फिर कसायपाहुड और पट्खण्डागममें उन विषयोंकी कोई चर्चा नहीं है जिन विषयोंकी चर्चा कुन्दकुन्द स्वामी द्वारा रचित उपलब्ध साहित्यमें है । अतः उनके साहित्यका महत्त्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि वह जैन परम्पराका एतद् विषयक आद्य साहित्य ठहरता है । उत्तर कालमें जैन परम्परामें द्रव्य, गुण, पर्याय, तत्त्व और आचार विषयक जो विचारधारा प्रवाहित हुई और ग्रन्थकारोंने अनेक ग्रन्थोंमें जो इन विषयोंको परलक्षित

और पुनर्पित किया उनका मूल कुन्दकुन्द रचित साहित्य ही है। अतः वैदिक धर्ममें उपनिषदोंको जो स्थान प्राप्त है वही स्थान द्वि० जैन परम्परामें कुन्दकुन्दके साहित्यका है। उनके प्राभूतोंको यदि जैन उपनिषद् कहा जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं है।

डा० उपाध्येने लिखा^१ है कि गायद् वेदान्तियोंके प्रधानत्रयीकी समानताके आधार पर कुन्दकुन्दके पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसारको नाट्यत्रय या प्राभूतत्रय कहते हैं। यह बतलाता है कि ये तीनों ग्रन्थ जनोंके लिये उतने ही पवित्र और मान्य हैं जितने वेदान्तियोंके लिये उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता हैं।^२

अध्यात्मके तो कुन्दकुन्द एकमात्र पुरस्कर्ता है। समयसारके द्वारा उन्होंने आत्मतत्त्वका जो निरूपण किया है वह समस्त जैन वाङ्मयमें अनुपम है। उसके दर्शन अन्यत्र नहीं होते। इन्हींसे अध्यात्म प्रेमी जैन सान्प्रदायिक भेद-भावको छोड़कर समयसारके अध्यात्मरसका पान करते आते हैं।

अतः कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वज्ञान जैन तत्त्वज्ञानके अभ्यागियोंके लिये खास तौरसे पठनीय और मननीय है।

भगवान् महावीरके उपदेशका माध्यम अर्धमागधी भाषा थी। अर्धमागधी प्राकृत भाषाका ही एक रूप है। कसायपाहुडके गाथा सूत्र और पट्त्वरुणागमके सूत्र भी प्राकृत भाषामें हैं। कुन्दकुन्दने भी प्राकृत भाषामें ही अपने ग्रन्थ रचे हैं। तदन्तर जैन वाङ्मयमें संस्कृत भाषाका प्रवेश नहीं हुआ था।

कुन्दकुन्दके प्रायः सभी ग्रन्थ 'पाहुड' कहे जाते हैं। कुल्लको उन्होंने स्वयं इस नामसे अभिहित किया है यथा—समयपाहुड, चरित्पाहुड, भाव पाहुड। पाहुडका संस्कृत रूप 'प्राभूत' होता है। प्राभूतका अर्थ है—भेद। इसी अर्थको लक्ष्यमें रखकर जयसेनने अपनी टीकामें समय प्राभूतका अर्थ इस प्रकार किया है—'जैसे देवदत्त नामका कोई व्यक्ति राजाका दर्शन करनेके लिए कोई सारभूत वस्तु राजाको देता है उसे प्राभूत (भेद) कहते हैं। वैसे ही परमात्माके आराधक पुरुषके लिए निर्दोष परमात्मा रूपी राजाका दर्शन करनेके लिए यह शास्त्र भी 'प्राभूत' है। किन्तु यह अर्थ तो लौकिक अर्थ है।

१. प्रवचनसारकी प्रस्ता०, पृ० १।

२. 'यथा' कोऽपि देवदत्त राजदर्शनार्थं किञ्चित् सारभूत वस्तु राजे ददाति तत् प्राभूत भण्यते। तथा परमात्माआराधकपुरुषस्य निर्दोषपरमात्मराजदर्शनार्थमिदमपि शास्त्रं प्राभूतम्।'—समय प्राभूत टी०

प्राभृतका आगमिक अर्थ यतिवृषभने अपने चूणि सूत्रोंमें इस प्रकार किया है—
 ‘जम्हा पदेहि पुदं (फुडं) तम्हा पाहुडं’ (कसायपाहुड भा १, पृ० ३८६) ।
 जो पदोंसे स्फुट हो उसे पाहुड कहते हैं । जयधवलामें वीरसेन स्वामीने
 प्राभृतका अर्थ इस प्रकार किया है—‘जो प्रकृष्ट अर्थात् तीर्थङ्करके द्वारा
 ‘प्राभृत’ अर्थात् प्रस्थापित किया गया है वह प्राभृत है । अथवा जिनका
 विद्या ही धन है ऐसे प्रकृष्ट आचार्योंके द्वारा जो धारण किया गया है अथवा
 व्याख्यान किया गया है, अथवा परम्परा रूपसे लाया गया है वह
 प्राभृत’ है ।

अतः ‘प्राभृत’ शब्द इस बातका सूचक है कि जिस ग्रन्थके साथ वह
 सयुक्त है वह ग्रन्थ द्वादशागवाणीसे सम्बद्ध है, क्योंकि गणधरके द्वारा रचित
 अगों और पूर्वोंमेंसे पूर्वोंमें प्राभृत नामक अवान्तर अधिकार होते थे । बारह
 अगोंमें सबसे विशाल और महत्त्वपूर्ण अग दृष्टिवाद था । दृष्टिवाद अगके ही
 अन्तर्गत चौदह पूर्व थे । पूर्वोंका महत्त्व सर्वोपरि था । पूर्वविद् कहनेसे अगोंका
 ज्ञान उनमें समाविष्ट माना जाता था किन्तु अगविद् कहनेसे पूर्वोंका ज्ञान
 समाविष्ट नहीं माना जाता था । अतः पूर्वविद् और श्रुतकेवली शब्द एकार्थ-
 वाची थे । वेदना खण्डके कृति अनुयोगद्वारके आदिमें जो भगल सूत्र हैं उनमें
 दस पूर्वियों तकको नमस्कार किया है किन्तु अगविद्को नमस्कार नहीं किया ।
 उनही पूर्वोंके अन्तिमवेत्ता श्रुतकेवली भद्रबाहु थे जो दक्षिणापथको चले गये
 थे । उनके अभावमें पाटली पुत्रमें जो प्रथमवाचना हुई उसमें ग्यारह अग तो
 संकलित हो सके किन्तु श्रुतकेवली भद्रबाहुके सिवाय बारहवाँ अंगका कोई
 जानकार दूसरा था ही नहीं । इसलिए वह संकलित ही नहीं हो सका । फलतः
 श्वेताम्बर परम्परामें पूर्वोंका लोप होगया ।

श्वेताम्बरोंकी तरह दिगम्बरोंने कभी भी अगोंको संकलित करनेका प्रयत्न
 नहीं किया । इसका एक विशिष्ट कारण है । दिगम्बर परम्परामें अगज्ञानका
 उत्तराधिकार गुरु गिष्यके रूपमें प्रवाहित होता रहा । गुरु अपना उत्तराधिकार
 जिसको सौंप जाता था वही उस ज्ञानका अधिकारी व्यक्ति माना जाता था ।

१. ‘प्रकृष्टेन तीर्थङ्करेण आभृत प्रस्थापित इति प्राभृतम् । प्रकृष्टैराचार्यै
 विद्यावित्तवद्विराभृत धारित व्याख्यातमानीतमिति वा प्राभृतम् ।’—कमा०
 पा०, भा० १, पृ० ३२५ ।

६/३ वर्षकी अंगविटोंकी परम्परा यही बतलाती है। अतः मुनियोंके सघको एकत्र करके वाचना करनेका प्रश्न ही दिगम्बर परम्परामें नहीं उठा। इसीसे क्रमम ज्ञानका लोप होता चला गया। और अंग ज्ञान अन्त तक रहा जबकि पूर्वोक्त ज्ञान बहुत परले लुप्त होगया। फिर भी अन्तमें जो बचा वह पूवाका ही अवशेष बचा। कपायपाहुड और पट्गणटागम दोनों क्रमम पञ्चम और दूसरे पूर्वसे सम्बन्ध है।

उन्होंने पूर्वोक्त यत्किञ्चित् अगणिष्टा कुन्दकुन्दको भी अवश्य प्राप्त हुआ जो समय पाहुडके रूपमें निबद्ध हुआ। समय पाहुडमें जिन तत्त्वका प्रतिपादन है वह जैन वाङ्मयमें अन्यत्र कहीं मिलता ही नहीं। उन्ने कुन्दकुन्दने श्रुतकेवली कथित कहा है और वह श्रुतकेवली भद्रबाहु है जिनका जयकार कुन्दकुन्दने बोधप्राभृतके अन्तमें किया है। अतः कुन्दकुन्दकी रचनाएँ भी एक तरहसे उतनी ही मान्य और प्रामाणिक हैं जितने उक्त दोनों सिद्धान्त ग्रन्थ हैं।

किन्तु कुन्दकुन्दका नाहिण्य जैन तत्त्वज्ञानके प्राथमिक अभ्यासियोंके लिये उपयोगी नहीं है। ऐसे उच्चकोटिके साहित्यमें पारिभाषिक शब्दोंकी बहुतायत होना स्वाभाविक है और पारिभाषिक शब्दोंकी परिभाषाओंका न होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी रचना प्राथमिक अभ्यासियोंके लिये नहीं, अपि तु अन्यस्तोंके लिए की गई है।

फिर कुन्दकुन्दने अपने उपदेश प्रधान पट्प्राभृतोंमें जो उपदेश दिया है उस उपदेशके प्रधान लक्ष्य है श्रमण-जैनसाधु। भावप्राभृत, लिगप्राभृत, सूत्र-प्राभृत और मोक्षप्राभृत तो उन्हींसे सम्बद्ध चर्चाओंसे भरे हुए हैं। प्रवचनसार नियमसार और समयसारकी रचना भी प्रधानरूपसे श्रमणों और श्रामण्यपदके अभिलाषियोंको ही लक्ष्यमें रखकर की गई है। अतः जिनकी दृष्टि सम्प्रकु है वे ही कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंका ठीक रहस्य समझनेके अधिकारी हैं। उनके कथनमें जो नय दृष्टियाँ हैं उनको समझे बिना उनके कथनको नहीं समझा जा सकता। और उभय नयदृष्टियोंको समझकर भी उभयनय दृष्टियोंके पारस्परिक विरोधको मिटानेवाले स्याद्वादको लक्ष्यमें रखे बिना ज्ञाता अपनेको मध्यस्थ नहीं रख सकता। अतः कुन्दकुन्दके ग्रन्थ रचनाशैली और वस्तुप्रतिपादन शैलीकी दृष्टिमें सरल और सुगम होते हुए भी गहन हैं। आगे उनके ग्रन्थोंका परिचय दिया जाता है।

कहा जाता है कि कुन्दकुन्दने ८४ पाहुडोंकी रचना की थी। कुड़के नाम भी सुने जाते हैं किन्तु इस कथनमें वास्तविक तथ्य कितना है यह कहना

शक्य नहीं है। जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमेंसे कुछको तो निश्चित रूपसे कुन्द-कुन्द कृत माना जाता है किन्तु कुछके सम्बन्धमें विवाद है। जिन ग्रन्थोंको निश्चित रूपसे कुन्दकुन्दकृत माना जाता है उनको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है। एक भागमें पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार और समयसार आते हैं और दूसरे भागमें अन्य प्राभृतादि आते हैं। पहला भाग कुन्दकुन्दके जैन-तत्त्वज्ञान विषयक प्रौढ़ पाण्डित्यसे परिपूर्ण है और दूसरा भाग सरल एवं उपदेश प्रधान आचरणमूलक तत्त्वचिन्तनको लिए हुए है। पहले भागमें दार्शनिक एवं तत्त्वचिन्तक कुन्दकुन्दाचार्यके दर्शन होते हैं और दूसरे भागमें श्रमणाधिपति आचार्य कुन्दकुन्दके दर्शन होते हैं।

उनकी शैली प्रसन्न सरल एवं गम्भीर है। उनकी एक एक गाथा एक एक अनमोल रत्न है। गम्भीरसे गम्भीर विषयका प्रतिपादन वे इतनी सरलतासे करते हैं कि पाठकको उसे हृदयगम करनेमें कठिनाई नहीं होती। उनके उपदेश माताके दूधके समान पवित्र एवं निर्दोष हैं और आलोचना परमहितोपदेशी गुरुकी शिक्षा है। पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धिको प्रारम्भ करते हुए एक निर्ग्रन्थाचार्यके जो विशेषण दिये हैं—‘परहितप्रतिपादनैककार्य और युक्त्यागम कुशल, वे दोनों विशेषण कुन्दकुन्दमें पूरी तरहसे घटित होते हैं। पहला भाग उनकी युक्ति और आगममें कुशलताकी छापसे अंकित है दूसरा भाग परहितप्रतिपादनतासे। किन्तु समयसारमें तो उनकी दोनों विशेषताएँ पद-पद पर छाई हुई हैं। कुन्दकुन्दके दोनों गुणोंका निखार, समयप्राभृतमें अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है। निश्चय और व्यवहारका जो सामञ्जस्य उसमें बतलाया गया है वह उनकी युक्ति और आगमकी कुशलताका अपूर्व उदाहरण है तथा उसके द्वारा जो परमार्थकी सिद्धि बतलाई गई है वह उनके परहित प्रतिपादनके कार्यका ही चमत्कार है। उस अपूर्व तत्त्वके दर्शन अन्यत्र नहीं होते।

सचमुचमें कुन्दकुन्दका साहित्य हमारे लिए उतना ही महान् है जितना भगवान् महावीरकी दिव्यवाणी और गौतम गणधरके द्वारा रचित द्वादशांग।

सबसे प्रथम हम उनके उस साहित्यका परिचय कराते हैं जिसके कुन्दकुन्द रचित होनेमें सन्देह अथवा विवाद है।

१ परिकर्म—इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें लिखा है कि कुन्दकुन्दपुरके पद्मनन्दि ने पट्खण्डागमके आद्य भाग पर परिकर्म नामका ग्रंथ रचा। धवला टीकमें

परिक्लृप्तके अनेक उद्धरण मिलते हैं। कुन्दकुन्दके समयकी चर्चा करते हुए उसके कतिपय उद्धरण पीछे उद्धृत किये गये हैं और यह भी मित्र करनेका प्रयत्न किया गया है कि परिक्लृप्त कुन्दकुन्द रचित होना चाहिये। यह ग्रन्थ करणानु-योगका एक अपूर्व ग्रन्थ होना चाहिये। वीरसेन स्वामीके मन्मथ यह उपस्थित था और सभवतया इन्द्रनन्दिने भी इसे देखा था। इस तरह विक्लृप्तकी १०-११वीं शताब्दी तक उसके अस्तित्वका पता चलता है। उसके प्रकाशमें आनेपर कुन्दकुन्दकी युगगाथा गुणलताम चार चौदें लग जायेगी।

✓ मूलाचार—मूलाचार नामक ग्रन्थ वसुनन्दि विरचित मन्मथ टाकाके साथ माणिकचन्द्र जैन ग्रथमाला ग्रन्थमें दो भागोंमें प्रकाशित हुआ है। टीकाकारने इसे वट्टेराचार्यकी कृति बतलाया है। किन्तु ग्रन्थकी अन्तिम पुष्पिकामें उसे कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत लिखा है। यथा - 'इति मूलाचार विवृता द्वादशोऽध्यायः। कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतमूलाचाराण्यविवृतिः। इतिरिय वसुनन्दिन श्री श्रमणस्य।'

डा० उपाध्यायेने प्र० सा० की अपनी प्रस्तावनामें लिखा है कि मुझे दक्षिण भारतमें मूलाचारकी कुछ प्रतियाँ देगनेको मिली हैं जो बिना किसी मिलावटके अमली प्रतीत होती हैं, उनमें ग्रन्थ कीतामा नाम कुन्दकुन्दाचार्य दिया है। श्री जुगल किशोरजी मुस्तारका भी भुकाव देसी और है। उन्होंने लिखा है कि सम्भव है कुन्दकुन्दके प्रवर्तमान गुणको लेकर ही उनके लिए 'वट्टेकर' जैसे शब्दका प्रयोग किया गया हो।' प० हीरालाल^१ जो सिद्धान्त शास्त्रोंमें भी 'वट्टेकराचार्य' का 'वर्तकपूलाचार्य' अर्थ कल्पना करते हुए मूलाचारको कुन्दकुन्दकी कृति बतलाया है। प० परमानन्दजीने भी मूलाचारकी गाथाओंका मिलान कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंके साथ करके यही निष्कर्ष निकाला है।

किन्तु श्री नाथूरामजी^२ प्रेमी वट्टेकरिको मूलाचारका कर्ता मानते हैं। उनका कहना है कि वेट्टेगिरि या वेट्टेरी नामके कुछ ग्राम तथा स्थान पाये जाते हैं। मूलाचारके कर्ता उन्हींमेंसे किसी वट्टेगिरि या वट्टेकरि ग्रामके रहने वाले होंगे और उसपरसे कोण्टकुन्दादिकी तरह वेट्टेकरि कहलाने लगे होंगे।

इस तरह इसके सम्बन्धमें विभिन्न मत हैं। वट्टेकराचार्य नामके किसी आचार्य

१ जै० सा० और इति० पर वि० प्र०, पृ० १००। २-अनेकान्त, वर्ष १२ कि० ११, पृ० ३३२। ३-अनेकान्त ३ वर्ष, कि० ३। ४ जैन सि० भास्कर, भाग १२, कि० १।

का कहींसे कोई पता नहीं चलता । साथ ही कुन्दकुन्दके लिये उनके प्रसिद्ध नामों को छोड़कर इस प्रकारके नये नामका प्रयोग किया जाना भी बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। किन्तु मूलाचार एक प्राचीन ग्रन्थ है । तिलोपपणक्तिमें उसका उल्लेख मिलता है । तथा जैसे कुन्दकुन्दके प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय और समयसारकी अनेक गाथाएँ ति० प० में संगृहीत हैं वैसे ही मूलाचारकी भी कतिपय गाथाएँ संगृहीत हैं । अतः मूलाचार यदि कुन्दकुन्द कृत हो तो कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि स्वाभाविक जैसा ही है; क्योंकि मूलसूत्रके मूल आचार्य कुन्दकुन्दके द्वारा मूलाचार नामक ग्रन्थका रचा जाना उचित और सम्भव प्रतीत होता है । यदि टीकाकार वसुनन्दिने अपनी टीकामें उसके रचयिताका नाम वट्टकेराचार्य न दिया होता तो मूलाचारको कुन्दकुन्द कृत माननेमें शायद कोई विवाद ही पैदा न हुआ होता । किन्तु दूसरे नामके रहते हुए सबल प्रमाणोंके बिना मूलाचारको कुन्दकुन्दका नहीं कहा जा सकता ।

३ रयणसार—भा० प्र० नाला बम्बईसे प्रकाशित षट्प्राभृतादि संग्रहमें यह ग्रन्थ मूल रूपमें प्रकाशित हो चुका है । इसके सम्बन्धमें डा० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की प्रस्तावनामें जो राय दी है वह इस प्रकार है—‘रयणसार ग्रन्थका रूप हमें बहुत बुरी दृष्टान्तें मिलता है । दो प्रतियोंके तुलनात्मक अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि गाथाओंकी सत्या तथा क्रम निश्चित नहीं है । यदि अन्य प्रतियाँ एकत्र की जायें तो उनकी सत्या और क्रममें और भी भेद वृद्धि होना सम्भव है । उसमें विचारोंकी पुनरुक्ति है और व्यवस्थितपना सन्तोषजनक नहीं है । और इसका कारण उसमें अतिरिक्त गाथाओंकी मिलावट हो सकती है । उसके मध्यमें एक दोहा तथा लगभग आधा दर्जन पद्य अप्रभ्रंश भागमें हैं । कुन्दकुन्दके ग्रन्थमें ऐसा नहीं पाया जाता । अतः जिस स्थितिमें रयणसार वर्तमान है उसे कुन्दकुन्दका नहीं माना जा सकता । यह सम्भव है कि रयणसारका आधारभूत रूप कुन्दकुन्द रचित हो । फिर भी उस परिणामके पोषक कुछ प्रमाण तो उपस्थित करने ही होंगे । कुछ बातें उसमें ऐसी हैं जो कुन्दकुन्दके कर्तृत्वके विरुद्ध अनु रूप नहीं हैं । पुष्पिकामें कुन्दकुन्दका नाम नहीं है । कुछ पद्य ‘रसभ्रंशमें हैं जो कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंके लिये प्रसाधारण बात हैं । इसमें स्पष्ट नहीं कि उसमें बहुतसे विचार कुन्दकुन्दके अनु रूप हैं किन्तु उसमें कुछ नामाजित तत्व भी हैं जो कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें नहीं मिलते । उसमें गण, गन्ध, सघ वगैरहका उल्लेख है । कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें उपमा पाई जाती है किन्तु रयणसारमें उनकी बहुतायत है । अतः डा० उपाध्येने लिखा है कि

जब तक कुछ अधिक प्रमाण प्रकाशमें नहीं आते तब तक रयणमारका कुन्दकुन्द रचित माना जाना विचारार्थान ही रहेगा ।

इसमें भी उक्त कारणोंसे इस सप्रहमें रयणमारको सम्मिलित नहीं किया है ।

४ दशभक्ति—'प्रभाचन्द्रने विद्वभक्तिरी सन्तुष्ट टीकामें लिखा है कि सस्कृती सत्र भक्तियों पूज्यपाद स्वाभीकृत है और प्राकृतकी सत्र भक्तिया कुन्दकुन्दाचार्य कृत है । यही हमारा प्रयोजन केवल प्राकृत भक्तियोंमें है । ये भक्तिया पञ्चनमस्कार सत्र और चत्वारि दण्डकमें प्रारम्भ होती है ।

१ पदली भक्ति—विद्व भक्ति है । इसमें बारह गाथाओंके द्वारा विद्वोका स्तवन किया गया है । या तो अपने शुद्ध स्वस्पर्शी अपनेका सत्र सिद्ध समान है उनमें कोई प्रन्तर नहीं है तथापि जिस पर्यायमें उन्होंने विद्व दशाको प्राप्त किया उसकी अपनेमें विद्वोमें भेद कल्पना करके उनका स्तवन किया गया है । यथा तीर्थहर सिद्ध, अतीर्थहर सिद्ध, जलसिद्ध, यलसिद्ध, आकाशसिद्ध, इत्यादि ।

२ श्रुत भक्ति—इसमें बारह गाथाओंके द्वारा प्रादशागका स्तवन किया गया है । बारहवें अगके अनेक भेद हैं जिनमें १४ पूर्व भी हैं । उन पूर्वोंमें वस्तु नामक अनेक अधिकार तथा प्राकृत नामक अवान्तर अधिकार होते हैं । इसमें प्रत्येक पूर्वके अन्तर्गत वस्तु और प्राकृत नामक अधिकारोंकी सख्या भी बतलाई है । इस दृष्टिमें यह भक्ति महत्त्वपूर्ण है ।

३ चारित्र्य भक्ति—इसमें अनुष्टुप् छन्दमें दस प्राकृत पद्य हैं । प्रारम्भ भगवान महावीरकी उद्दनामें होता है जिन्होंने सब जीवोंके लिये सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय और यथाव्यातके भेदमें पाँच प्रकारके चारित्र्यका कथन किया है । आगे साधुओंके २८ मूल गुणों और उत्तर गुणोंको बतलाया है ।

४ योगि भक्ति—इसमें २३ गाथाएँ हैं । उनके द्वारा निर्ग्रन्थ साधुओंका गुणकीर्तन बढ़े सुन्दर ढंगमें किया गया है । दो से लेकर चौदह तक संख्यावाले गुणोंके द्वारा साधुसम्बन्धी सभी विशेषताएँ उससे ज्ञात हो जाती हैं । यथा, दो दोषोंसे रहित, तीन दण्डोंसे विरत, चार कपार्योंका मथन करने-

१ 'सस्कृताः सर्वा भक्तयः पूज्यपाद स्वामिकृता प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यकृताः ।—दश भक्ति पृ० ६ (शोलापुर संस्करण) ।

वाले, पाँच इन्द्रियोंके जयी, इत्यादि । आगे साधुके विविध आसनों, उपवासों और तपोंका कथन है । फिर ऋद्धियोंका कथन है । इस प्रकार साधुओंको नमस्कार करते हुए उनकी विशेषताओंका कथन किया है । उसके पढ़नेसे जैन साधुका सच्चा स्वरूप आँखोंके सामने आ जाता है ।

५ आचार्य भक्ति—इसमें दस गाथाओंके द्वारा आचार्य परमेष्ठीकी स्तुति की गई है । इसके पाठसे ज्ञात होता है कि जैनाचार्य कितने महान होते थे- पृथ्वीकी तरह क्षमाशील, स्वच्छ जलकी तरह निर्मल, वायुकी तरह असग, आकाशकी तरह निलिप्त और सागरकी तरह गम्भीर ।

६ निर्वाण भक्ति इसे निर्वाणकाण्ड भी कहते हैं क्योंकि इसके हिन्दी पद्यानुवादका नाम निर्वाणकाण्ड है । इसमें चौबीस तीर्थङ्करोंके तथा अन्य विशिष्ट पुरुषोंके निर्वाण स्थानोंके नामोल्लेख पूर्वक उन्हें नमस्कार किया गया है । इसमें २७ गाथाएँ हैं । जिनमें आजके प्राय सभी प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्रोंका नाम आ जाता है । उनमें कुछ अतिशय क्षेत्र भी हैं । कुछ ऐसे तीर्थ क्षेत्रोंके नाम भी हैं जिन्हे भुला दिया गया है ।

७ पंचपरमेष्ठी भक्ति—इसमें सात पद्य हैं जिनमेंसे आदिके छ पद्य सृग्विणी छन्दमें हैं और अन्तमें एक गाथा है । आरम्भके पाँच पद्योंमें क्रमसे अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन पंचपरमेष्ठीका गुणानुवाद है । छठे पद्यमें पंचपरमेष्ठीकी वन्दनाका फल बतलाया है । और अन्तिम गाथाके द्वारा उनके नमस्कारके फलस्वरूप भव भवमें सुख प्राप्ति की कामना की गई है ।

८ तीर्थङ्कर भक्ति—इसमें चौबीस तीर्थङ्करोंकी स्तुति की गई है । इसमें आठ गाथाएँ हैं ।

इस तरह प्राकृत पद्यात्मक भक्तियाँ आठ हैं । नन्दीश्वर भक्ति और शान्ति भक्ति केवल गद्यमें हैं । उनको सम्मिलित कर देनेसे दस भक्तियाँ हो जाती हैं । प्रत्येक भक्तिके अन्तमें गद्यात्मक भक्ति भी है । डा० उपाध्येका विचार है कि गद्य भाग बहुत प्राचीन होना चाहिये । सम्भवतया आचार्य कुन्दकुन्दने उन्हींके ऊपरसे पद्यात्मक भक्तियोंको रचा हो । यही तीर्थङ्कर भक्ति चू कि ज्वेतान्तर संप्रदायमें भी मान्य है अतः वह विशेष प्राचीन हो सकती है ।

९ दमणपाटुड—जैसा कि इसके नामसे व्यक्त होता है इसमें सम्यग्दर्शनका महत्त्व ३६ गाथाओंके द्वारा बतलाया गया है । दूसरी गाथामें कहा है कि

धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है अतः जो सम्यग्दर्शनसे हीन है उसे नमस्कार नहीं करना चाहिये। गाथा तीनमें सम्यग्दर्शनमें अष्टको अष्ट कहा है और उसे मोक्षकी प्राप्ति निषेध किया है। गाथा पाँचमें कहा है कि सम्यग्दर्शनमें रहित प्राणी लाखों करोड़ों वर्षों तक घोर तप भी करे, फिर भी उन्हें बोधि लाभ नहीं होता। इस तरह अनेक प्रकारोंसे सम्यग्दर्शनका महत्त्व और स्वरूप बतलाया है।

चरित्त पाहुड—इसमें ४४ गाथाओंके द्वारा चारित्रका कथन किया गया है। गाथा ५ में चारित्रके दो भेद किये हैं—सम्यक् चरण और मयम चरण। निश्चित आदि गुणोंमें विनिष्ट निर्दोष सम्यक्त्वके पालन करनेको सम्यक्-चरण चारित्र कहते हैं (गा० ८)। मयम चरणके दो भेद किये हैं सागर और अनगर। सागर अथवा श्रावक धर्मके भेद रूपसे ग्यारह प्रतिमात्रोंके नाम मात्र गिनाये हैं (गा० २१)। तथा आगे पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार गिनाव्रतोंको सागर मयम चरण बतलाया है। पाँच अणुव्रत तो प्रसिद्ध ही हैं। दिशा विदिगाका प्रमाण, अनर्थ दण्ड त्याग और भोगोपभोग परिमाण ये तीन गुणव्रत बतलाये हैं (गा० २४)। और सामयिक, प्रोषध, अतिथिपूजा तथा मल्लेखना ये चार गिनाव्रत बतलाये हैं (गा० २५)। तत्त्वार्थ सूत्रमें भोगोपभोग परिमाणको गिना व्रतोंमें गिनाया है और मल्लेखनाको पृथक् रखा है। तथा देशविरति नामका एक गुणव्रत बतलाया है। रत्नकरडश्रावकाचारमें गुणव्रत तो चरित्त पाहुडकी तरह ही बतलाये हैं। किन्तु गिनाव्रतोंमें देशव्रतको सम्मिलित करके मल्लेखना को तत्त्वार्थ सूत्र की तरह पृथक् रखा है। चरित्त पाहुडमें श्रावक धर्मका प्राचीन रूप मिलता है। यद्यपि वह अति सच्चित्त है।

आगे अनगर धर्मका कथन है। गाथा ३१ से ३५ तक अहिंसादि पाँचों व्रतोंकी पाँच पाच भावनाएँ बतलाई हैं जो तत्त्वार्थ सूत्रमें बतलाई गई भावनाओंका पूर्व रूप प्रतीत होती है।

सुत्त पाहुड—इसमें २७ गाथाएँ हैं। प्रारम्भमें बतलाया है कि जो अरहन्तके द्वारा अर्थ रूपसे भाषित और गणधरके द्वारा ग्रथित हो उसे सूत्र (दादशांगवाणी) कहते हैं। सूत्रमें जो कुछ कहा गया है उसे आचार्य परम्पराके द्वारा प्रवृत्ति मार्गसे जानना चाहिये। जैसे सूत्र अर्थात् धागेसे रहित सुई खो जाती है वैसे ही सूत्रको न जाननेवाला भी नष्ट हो जाता है।

आगे मुनिके लिये बहुत ही हितकर उपदेश दिया गया है। लिखा है—
उत्कृष्ट चरित्रका पालन करनेवाला भी मुनि स्वच्छन्द विचरण करता है तो
मिथ्यात्वमें गिर जाता है (गा० ६) । गा० १० में कहा है कि नग्न रहना
और करपुटमें भोजन करना यही एक मोक्षका मार्ग हैं शेष सब अमार्ग हैं ।
आगे लिखा है कि साधु बालकी नोकके बराबर भी परिग्रह नहीं रखता
(गा० १७) । इस पाहुडमें स्त्रीको प्रव्रज्याका और साधुओंके वस्त्रधारणका निषेध
किया गया है (गा० २३-२६) ।

बोधपाहुड—इसमें ६२ गाथाएँ हैं । और आयतन, चैत्यगृह, जिनप्रतिमा,
दर्शन, जिनबिम्ब, जिनमुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अर्हन्त और प्रव्रज्याका स्वरूप
समझाया है । प्रारम्भिक गाथामें कहा है कि जिनमार्गमें जिनेन्द्रने जैसा कहा
है, सब जनोंके बोधके लिए मैं सन्नेपमें कहता हूँ ।

इसमें प्रव्रज्या अर्थात् मुनिचर्याका स्वरूप बहुत ही उत्तम रूपसे बतलाया
है । इसी पाहुडके अन्तमें कुन्दकुन्दने अपनेको भद्रबाहुका शिष्य बतलाया है
और उनका जयकार किया है ।

भावपाहुड—इसमें १६३ गाथाओंके द्वारा भावकी महत्ता प्रदर्शित करते
हुए भावको ही गुण और दोषका कारण बतलाया है । लिखा है कि भावकी
विशुद्धिके लिये ही बाह्य परिग्रहका त्याग किया जाता है । जिसका अभ्यन्तर
शुद्ध नहीं है उसका बाह्य त्याग व्यर्थ है ॥ ३ ॥ करोड़ों जन्म पर्यन्त तपस्या
करने पर भी भावरहितकी मुक्ति नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ जो भावसे मुनि नहीं
हैं ऐसा द्रव्यलिंगी मुनि, तीनों लोकोंमें परमाणु बराबर भी ऐसी जगह नहीं
है जहाँ उसने जन्म-मरण न किया हो ॥ ३३ ॥ भावसे ही लिंगी होता है
द्रव्यमात्रसे कोई लिंगी नहीं होता । अतः भावको धारण कर, कोरे द्रव्यलिंगसे
कुछ भी होनेवाला नहीं है ॥ ४८ ॥ भग्यसेनने ग्यारह अंग चौदह पूर्वोंको पढ़
ढाला फिर भी वह भावसे मुनि नहीं हो सका ॥ ५२ ॥ और शिवभूति मुनि
विशुद्ध भावके कारण 'तुपमास' शब्दका उच्चारणका करते-करते केवल ज्ञानी
हो गया ॥ ५३ ॥ जो शरीरादि बाह्य परिग्रहोंको और माया कपाय आदि
अन्तरङ्ग परिग्रहोंको छोड़कर आत्मामें लीन होता है वह भावलिंगी साधु है
॥ ५६ ॥ शरीरसे तो सब नारकी और सभी तीर्थञ्च नगे रहते हैं । किन्तु उनके
परिणाम अशुद्ध होते हैं अतः वे भावमुनि नहीं हैं ॥ ६७ ॥ पूरा प्राभृत इसी
प्रकारके सदुपदेशोंसे भरा है ।

मोक्षपाहुड—इसकी गाथा सरया १०६ है। इसका प्रारम्भ करते हुए कहा है कि जिसने परब्रह्मको त्यागकर और कर्मोंको नष्ट करके जानमय आत्माको पा लिया उस शुद्ध देवको नमस्कार करके परम योगियोंके उत्तम परमात्मापदको कहेंगा, जिसे जानकर योगी अनुपम निर्वाणको प्राप्त करते हैं (१-२) आत्माके तीन भेद हैं—परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा। बहिरात्माको छोड़कर परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ४ ॥ जो पर ब्रह्ममें रत है वह अनेक प्रकारके कर्मबन्धनोंसे बद्ध होता है और जो उसमें विरत है वह कर्मबन्धनोंसे छूट जाता है, यही सत्तेपमें बन्ध और मोक्षका उपदेश जिनेन्द्रदेवने दिया है ॥ १३ ॥ इस प्रकार इस पाहुडमें मोक्षके कारण रूपसे परमात्माके ध्यानकी आवश्यकता और महत्ता बतलाई है।

उक्त छंद प्राभृतों पर ही ध्रुतमागरने मस्कून टीका रची है।

मीलपाहुड—इसमें ४० गाथाएँ हैं। जिनके द्वारा गीलका महत्त्व बतलाया है। लिखा है गीलका ज्ञानके साथ कोई विरोध नहीं है, परन्तु गीलके बिना विषयवासनासे ज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ जो ज्ञान पाकर भी विषयोंमें रत रहते हैं वे मूढ़ चारों गतियोंमें भटकते हैं और जो ज्ञानको पाकर विषयोंसे विरक्त रहते हैं वे उस भ्रमणको काट डालते हैं ॥ ८ ॥ जो गीलमें रहित हैं उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है ॥ १५ ॥ गील विषयोंका शत्रु है और मोक्षका सोपान है ॥ २० ॥ इस प्रकार सुन्दर शब्दोंमें गीलका माहात्म्य बतलाया है।

लिंगपाहुड—इसमें २२ गाथाएँ हैं। इसका पूरा नाम भ्रमण लिंगपाहुड है जैसा कि इसकी प्रथम गाथामें कहा है। जैन भ्रमणके लिंगको लक्ष्य करके इसमें उसके निषिद्ध आचरणोंपर आपत्ति की गई है। लिखा है—जो पापी जिनेन्द्रदेवोंके लिंगको धारण करके उसका उपहास करता है वह लिंगियोंके लिंगको नष्ट करता है ॥ ३ ॥ जो भोजनका लिप्सु है वह भ्रमण नहीं है ॥ १२ ॥ जो महिला वर्ग पर राग करता है, गृहस्थ गिण्य पर अनुराग रखता है वह भ्रमण नहीं है। जो दुराचारिणी स्त्रीके घर आहार करता है और शरीरका पोषण करता है वह भ्रमण नहीं है ॥ २१ ॥

ये पाहुड अष्टपाहुड नामसे एक साथ प्रकाशित हुए हैं और चूँकि ध्रुत-सागरकी टीका प्रारम्भके छंद पाहुडों पर ही है इसलिए वे पट्प्राभृत नामसे एक

साथ 'प्रकाशित' हुए हैं। किन्तु यथार्थमें ये आठो पाहुंड पृथक्-पृथक् हैं। उन्हें ग्रंथकारने एक ग्रंथके रूपमें नहीं रचा है। प्रत्येक पाहुंडका नाम अलग अलग है जो उसमें वर्णित विषयके अनुरूप है।

वारस अनुवेकला—इसमें ११ गाथाओंके द्वारा बारह भावनाओंका वर्णन है। तत्त्वार्थ सूत्रमें जो बारह अनुप्रेक्षाओंका क्रम है उससे इसके क्रममें अन्तर है। यथा—अध्रुव १, अशरण २, एकत्व ३, अन्यत्व ४, ससार ५, लोक ६, अशुचित्व ७, आस्रव ८, संवर ९, निर्जरा १०, धर्म ११ और बोधि १२। धर्मभावनाका वर्णन करते हुए श्रावकधर्मको ग्यारह प्रकारका बतलाया है और मुनिधर्मको उत्तम क्षमादिरूप दस प्रकारका बतलाया है तथा दसो धर्मोंका स्वरूप भी बतलाया है। इसमेंसे ससार भावनाकी पाँच गाथाएँ जिस क्रमसे वे हैं उसी क्रमसे सर्वार्थसिद्धि टीकामें पंच परावर्तनके स्वरूपके प्रसंगमें उद्धृत है। इसकी अन्तिम गाथामें कुन्दकुन्दका नाम भी आता है।

नियमसार—इस ग्रन्थ पर पद्मप्रभ मलधारीदेवकी सस्कृत टीका है। उसके अनुसार इसमें १८७ गाथाएँ हैं। ग्रन्थकारने इस ग्रन्थमें उन तीन रत्नोंका कथन किया है जो 'नियमेण' मोक्षका मार्ग है। वे रत्न हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र। आस, आगम और तत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। गा० ५-८ में आस और आगमका स्वरूप बतलाकर ग्रन्थकार ने तत्त्वोंका कथन किया है। जीवका कथन ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके द्वारा किया गया है (गा० १०-१६)। आगे छे द्रव्यों और पाँच अस्तिकायों का कथन है। व्यवहारनयसे पाँच महावत, पाँच समितियाँ और तीन गुप्ति ये व्यवहार चारित्र है। गा० ५६-६८ में इनका वर्णन करते हुए अन्तमें निश्चयनय के दृष्टिकोणको रखा गया है। आगे प्रतिक्रमण (८३-९४ गा०), प्रत्याख्यान (गा० ९५-१०६), आलोचना (गा० १०७-१२), कायोत्सर्ग (गा० ११६-२३), सामायिक (गा० १२४-३३), और परमभक्ति (गा० १३४-१४०) इन छे आवश्यकोंका कथन किया गया है। निश्चयनयसे 'अवसस्स कम्म आवस्सयं' यह जो आवश्यककी परिभाषा दी गई है वह एकदम मौलिक है। इन आवश्यकोंके अभ्याससे सर्वज्ञताकी प्राप्तिपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति होती है। निश्चयनयसे सर्वज्ञ केवल आत्माको जानता है और व्यवहारनयसे सबको जानता है।

१ षट्प्राभृतादिसंग्रह मा० दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ है।

इस प्रसंगमें दर्शन और ज्ञानकी महत्त्वपूर्ण चर्चा है। यथार्थमें नियमसारका वर्णन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

पञ्च प्रभवेवने इस ग्रन्थको १२ श्रुत स्कन्धोंमें विभक्त किया है। किन्तु यह विभाग ग्रन्थके अनु रूप नहीं है। ग्रन्थकारने ग्रन्थको एक रूपमें ही निमित्त किया है। मूल ग्रन्थको पढ़नेसे यह बात स्पष्ट रूपसे प्रतीत होती है।

गाथा १७ के अन्तमें 'लोयविभागेषु णिदिट्ठ' पद आता है। कुछ विद्वानोंका विचार है कि कुन्दकुन्दने सर्वनन्दिके लोक-विभागका निर्देश किया है। किन्तु सर्वनन्दिके लोकविभागका जो संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध है उसमें वह चर्चा नहीं है। अतः नियमसारका उक्त उल्लेख किसी ग्रन्थ विशेष परक नहीं है। सुख्तर^१ मा० तथा डा० उपाध्ये^२का भी यही मत है।

पंचस्थिर्य संग्रह या पञ्चास्तिकाय—इस ग्रन्थके आदिमें ग्रन्थकारने 'समय' को कहनेकी प्रतिज्ञा की है और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाशके समवायको समय कहा है। इन पाँच द्रव्योंको पञ्चास्तिकाय कहते हैं। इन्हींका इसमें विशेष रूपसे कथन है। कथनका आरम्भ सत्ता और द्रव्यसे होता है। द्रव्य पर्याय और गुणका पारस्परिक सम्यन्ध (गा० १२-१३) बताते हुए सत्तभर्गीका भी नाम निर्देश किया है (गा० १४)। आगे प्रत्येक द्रव्यका क्रमसे कथन है। उन्हीं द्रव्योंके कथनके पश्चात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानके और सम्यक् चरित्रको मोक्षका मार्ग बतलाते हुए सम्यग्दर्शनके प्रसंगसे सत्त तत्त्वोंका कथन है। अन्तमें निश्चयनयसे मोक्षका मार्ग बड़ी सुन्दर रीतिसे बतलाया है।

पञ्चास्तिकायकी दो संस्कृत टीकाएँ हैं। एकके कर्ता अमृतचन्द्र है और दूसरीके कर्ता जयसेन। अमृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार पञ्चास्तिकायकी

१—जे० सा० ड०, पृ० ११। २—अनेकान्त वर्ष २, कि० १, पृ० ११।

३—प्रव० सा० प्रस्ता०, पृ० ४२।

४—इसका दूसरा संस्करण अमृतचन्द्र और जयसेनकी संस्कृत टीकाओं तथा एक भाषा टीकाके साथ रायचन्द्र शान्त्र माला बम्बईसे प्रकाशित हुआ था। प्रो० चक्रवर्तीके अंग्रेजी अनुवाद और प्रस्तावनाके साथ मूल ग्रन्थ आरासे १९२० में प्रकाशित हुआ है। एक संस्करण सूत्रसे प्रकाशित हुआ है जिसमें जयसेनकी टीकाका हिन्दी अनुवाद है। तथा एक संस्करण अमृतचन्द्रकी टीका और उसके हिन्दी अनुवादके साथ सेठी ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ है।

गाथा सरया १७३ है और जयसेनकी टीकाके अनुसार १८१ है। अमृतचन्द्रने ग्रन्थको दो श्रुतस्कन्धोंमें विभाजित किया है, उनके पूर्वमें एक पीठिका भाग है और अन्तमें चूलिका है। यह विभाग ग्रन्थके अनुकूल है।

अमृतचन्द्रने कुछ गाथाओंको सिद्धान्तसूत्र कहा है और ग्रन्थके नामके अन्तमें 'संग्रह' पद भी है। इस परसे डा० उपाध्येने यह सभावना की है कि कुन्दकुन्दने इस ग्रन्थमें परम्परागत गाथाओंका संग्रह किया है।

प्रवचनसार—अमृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार प्रवचनसारकी गाथा संस्था २७५ है और वह तीन श्रुतस्कन्धोंमें विभाजित है। प्रथम श्रुतस्कन्धमें ज्ञानतत्त्वकी चर्चा है और उसमें ६२ गाथाएँ हैं। दूसरे श्रुतस्कन्धमें ज्ञेयतत्त्वकी चर्चा है और उसमें १०८ गाथाएँ हैं। तथा तीसरे श्रुतस्कन्धमें चारित्र तत्त्वका कथन है और उसमें ७५ गाथाएँ हैं। दूसरे टीकाकार जयसेनके अनुसार प्रवचनसारकी गाथा संख्या ३११ है। तथा उसके अनुसार प्रथम अधिकारमें १०१, दूसरेमें ११३ और तीसरेमें ६७ गाथाएँ हैं।

कुन्दकुन्दकी यह कृति उनकी तत्त्वज्ञता, दार्शनिकता एवं आचार प्रवणतासे श्रोत प्रोत है। इसकी स्वाध्यायसे उनकी विद्वत्ता, तार्किकता और आचारनिष्ठाका यथार्थरूप दृष्टिगोचर होता है। इसमें जैन तत्त्वज्ञानका यथार्थरूप और यथार्थ उद्देश बहुत ही सुन्दर रीतिसे प्रतिपादित किया गया है। यह सचमुचमें 'प्रवचन' का सारभूत ग्रन्थ है।

इसके प्रथम अधिकारमें इन्द्रियजन्य ज्ञान और इन्द्रियजन्य सुखको हेय वतलाकर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुखको उपादेय वतलाया है और अतीन्द्रिय ज्ञान तथा अतीन्द्रिय सुखकी सिद्धि करते हुए बड़ी ही सुन्दर और हृदयग्राही युक्तिके द्वारा आत्माकी सर्वज्ञताको सिद्ध किया है। इसी तरह दूसरे अधिकारमें जो द्रव्योंकी चर्चाकी है वह पञ्चास्तिकायसे विशिष्ट ही नहीं, मौलिक भी है। उसमें द्रव्यके सत्, उत्पादव्ययबौद्ध्यात्मक और गुणपर्यायात्मक रूप लक्षणोंका प्रतिपादन तथा समन्वय, आत्माके कर्तृत्व-कर्तृत्वका विचार तथा कालाणुके अप्रदेशित्वका कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जैन द्रव्यानुयोग और चरणानुयोगका मुकुटमणि कहे जानेके योग्य यह ग्रन्थ है।

समयपाट्ट—अमृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार समयपाट्टकी गाथा सरया ४१५ है और जयसेनकी टीकाके अनुसार ४३६ है।

अमृतचन्द्रने पूरे ग्रन्थको नौ अंकोंमें विभाजित किया है। उनके पहले 'पूर्वरग' है और अन्तमें 'परिशिष्ट' है। अमृतचन्द्रने समयसारको नाटकका रूप दिया है। उसके अनुसार यह ससार एक रंगमंच है और उसपर जीव तथा अजीव रूपी नट आसन्न आदिका पार्ट अदा करते हैं। ग्रन्थका अंकोंमें विभाजन, उसके पूर्वभागको पूर्वरग नाम दिया जाना, संस्कृत नाटकोंकी तरह अंकोंके आदिमें 'प्रविशति' तथा अन्तमें 'निष्क्रान्त' पदोंका प्रयोग आदि बातें समयसारको नाटकके रूपमें ही पाठकके सामने उपस्थित करती हैं। इससे पाठकको समयसारके समझनेमें पूरी सहायता मिलती है।

यह ग्रन्थ जैन अध्यात्मका मुकुटमणि है। इसके विषयका प्रतिपादक दूसरा ग्रन्थ अखिल जैन वाङ्मयमें नहीं है। इसमें शुद्ध आत्मतत्त्वका प्रतिपादन है। इसीसे इसके प्रारम्भमें सिद्धोंको नमस्कार किया गया है। आगे गा० २ में समयके दो भेद किये हैं—स्वसमय और परसमय। जो जीव अपने दर्शनज्ञान चारित्ररूप स्वभावमें स्थित हो वह स्वसमय है और जो पुद्गलकर्मोंकी दशाको अपनी दशा माने हुए है वह परसमय है। तीसरी गाथा में कहा है कि एकत्वको प्राप्त वस्तु ही लोकमें सुन्दर होती है अतः जीवके बन्धकी कथाने विसाद पैदा होता है ॥ चौथीमें कहा है कि काम भोग सम्बन्धी बन्धकी कथा तो सब लोगोंकी सुनी हुई है, परिचयमें आई हुई है अतएव अनुभूत है। किन्तु बन्धसे भिन्न आत्माका एकत्व न कभी सुना, न कभी परिचयमें आया और न अनुभूत है अतः वह सुलभ नहीं है। उसी एकत्व-विभक्त आत्माका कथन निश्चयनय और व्यवहारनयसे किया गया है किन्तु निश्चयनयको भूतार्थ और व्यवहारनयको अभूतार्थ कहा है। अपनी बातको स्पष्ट करनेके लिये ग्रन्थकारने उदाहरणोंका प्रयोग बहुतायतसे किया है और विषयको सरलतासे समझानेका पूरा प्रयत्न किया है।

इसमें जीवाजीवाधिकार १, कर्तृकर्मधिकार २, पुण्य-पापाधिकार ३, आसन्नवाधिकार ४, सवर अधिकार ५, निर्जरा अधिकार ६, बन्ध अधिकार ७, मोक्ष अधिकार ८, और सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार नामक अधिकार हैं। गाथा १३ में कहा है कि—'भूतार्थनयसे जाने गये जीव अजीव, पुण्य पाप, आसन्न, संवर, निर्जरा बन्ध और मोक्ष सम्यक्त्व है। तदनुसार ही इस ग्रन्थमें भूतार्थनयसे उक्त तत्त्वोंका विवेचन किया गया है।

१—प्रथम जीवाजीवाधिकारमें जीव और अजीवके भेदको दर्शाते हुए दोनोंके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादन किया है। उसमें बतलाया है कि जीवके

वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श नहीं हैं और न वह शब्द रूप ही है। उसका लक्षण चेतना है। उसका कोई नियत आकार भी नहीं है। और इन्द्रियादिसे उसका ग्रहण नहीं होता। किन्तु आत्माको न जाननेवाले आत्मासे भिन्न पर भावोंको भी सयोग सम्बन्धके कारण आत्मा समझ लेते हैं। कोई राग द्वेषको, कोई कर्मको, कोई कर्मफलको कोई शरीरको तो कोई अध्यवसानादि रूप भावोंको जीव कहते हैं। किन्तु ये सब जीव नहीं हैं, क्योंकि ये सब तो कर्मरूप पुद्गल द्रव्यके निमित्तसे होनेवाले भाव हैं या पुद्गल द्रव्य रूप हैं। इसी तरह जो जीवस्थानों गुणस्थानों आदिको जीवका कहा जाता है वह भी व्यवहारसे कहा जाता है, क्योंकि व्यवहारका आश्रय लिए बिना परमार्थका कथन करना शक्य नहीं। अतः इन सब आगन्तुक भावोंमें समत्व बुद्धिको हटाकर ज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं तो एक उपयोग मात्र शुद्ध दर्शन ज्ञानमय हूँ। उसके सिवाय अन्य परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है।

२—दूसरे कर्तृकर्माधिकारमें बतलाया है कि यद्यपि जीव और अजीव दोनों स्वतंत्र द्रव्य हैं तथापि जीवके परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्गल कर्म-वर्गणाएँ स्वयं कर्मरूप परिणत हो जाती हैं और पुद्गल कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीव भी परिणमन करता है। तौ भी जीव व पुद्गलका परस्परमें कर्ता-कर्मपना नहीं है, क्योंकि न तो जीव पुद्गल कर्मके किसी गुणका उत्पादक है और न पुद्गल जीवके किसी गुणका उत्पादक है। केवल अन्योन्य निमित्तसे दोनोंका परिणमन होता है। इस कारणसे जीव सदा अपने भावोंका कर्ता है, वह पुद्गल कर्मकृत सब भावोंका कर्ता नहीं है ॥८०-८२॥

इसी निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धके कारण व्यवहार नयसे जीवको पुद्गल कर्म का और पुद्गल कर्मोंको जीवके भावोंका कर्ता कह दिया जाता है। किन्तु निश्चयनयसे जीव पुद्गल कर्मोंका न कर्ता है और न भोक्ता है। अब रहे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोधादि। इन सभीको आचार्य कुंदकुदने जीव और अजीवके भेदसे दो प्रकारका कहा है। उपयोगरूप जो मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान है वह तो जीव है। और पौद्गलिक कर्मरूप मिथ्यात्व आदि अजीव है ॥८७-८८॥

आत्मा जब अज्ञानादिरूप परिणमन करता है तो रागद्वेषरूप भावोंको करता है और उन भावोंका आप करता होता है। किन्तु ये अज्ञानादिरूप भाव बिना पुद्गल कर्मोंके निमित्तके नहीं होते। परन्तु अज्ञानी परके और आत्माके भेद को न जानता हुआ क्रोधको अपना मानता है। ऐसा माननेसे वह अज्ञानी

अपने विकार सहित चैतन्य परिणामका कर्ता होता है और क्रोधादि उसका कर्म होता है। इस प्रकार अज्ञानसे कर्म होता है ॥६५॥ किन्तु जो इस भेदको जानकर क्रोधादिमें आत्मभाव नहीं करता वह पर द्रव्यका कर्ता नहीं होता।

३—तीसरे पुण्य-पापाधिकारमें पापकी तरह पुण्यको भी हेय बतलाया है। लिखा है—सोनेकी वेड़ी भी बाँधती है और लोहेकी वेड़ी भी बाँधती है। इसी तरह शुभकर्म भी जीवको बाँधता है और अशुभकर्म भी बाँधता है ॥१४६॥ अतः शुभाशुभ कर्मोंसे राग मत करो उनका ससर्ग मत करो ॥१४७॥ जने कोई पुरुष किसी पुरुषको कुशील जानकर उसका ससर्ग छोड़ देता है वैसे ही अपने स्वभावमें रत ज्ञानी कर्म प्रकृतियोंके बुरे स्वभावको जानकर उनका ससर्ग छोड़ देते हैं ॥१४८-१४९॥ रागी जीव कर्मोंको बाँधता है और विरागी कर्मसे छूट जाता है। अतः चाहे शुभकर्म हो या अशुभ कर्म हो किसी कर्ममें राग मत करो ॥१५०॥ जो परमार्थभूत ज्ञान स्वरूप आत्माका अनुभव नहीं करते, वे जीव अज्ञानसे पुण्यकी इच्छा करते हैं और ससारका कारण होते हुए भी उसे मोक्षका कारण मानते हैं ॥१५४॥

४—चौथे आत्मवाधिकारमें बतलाया है कि जीवके राग-द्वेष और मोहरूप भाव आस्रव भाव है। उनका निमित्त पाकर पौद्गलिक कार्मण वर्गणाओंका जीवमें आस्रव होता है ॥१६४-१६५॥ रागादि अज्ञानमय परिणाम हैं। अज्ञानमय परिणाम अज्ञानी जीवके होते हैं। ज्ञानीके परिणाम ज्ञानमय होते हैं। ज्ञानमय परिणाम होने पर अज्ञानमय परिणाम रुक जाते हैं। अतः ज्ञानी जीवके कर्मोंका आस्रव नहीं होता। इसलिए बन्ध भी नहीं होता।

५—सवराधिकारमें सवर तत्त्वका कथन है। रागादि भावोंके निरोधको सवर कहते हैं। रागादि भावोंका निरोध होनेपर कर्मोंका आना भी रुक जाता है। संवरका उपाय भेद विज्ञान है। उपयोग तो ज्ञानस्वरूप है और क्रोधादि भाव जड़ है। अतः न उपयोगमें क्रोधादि भाव और कर्म नोकर्म है, और न क्रोधादि भावोंमें तथा कर्म नोकर्ममें उपयोग है। इस प्रकार इनमें परमार्थमे अत्यन्त भेद है। इस भेदको जानना ही भेद विज्ञान है ॥१८१-१८३॥ भेद विज्ञानसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है। शुद्धात्माकी उपलब्धिसे अध्यवसानोंका अभाव होता है। अध्यवसानोंका अभाव होनेसे आस्रवोंका निरोध होता है। और उसके होने पर कर्मोंका निरोध होता है। कर्मके अभावमें नोकर्मका भी निरोध होता है। और नोकर्मका निरोध होनेसे ससारका निरोध होता है ॥१६०-१६२॥

६—निर्जराधिकारमें बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीव जो इन्द्रियोंके द्वारा चेतन और अचेतन द्रव्योंका उपभोग करता है वह सब निर्जराका कारण है ॥१६३॥ जैसे वैद्य विष खाकर भी नहीं मरता वैसे ही ज्ञानी पुद्गल कर्मोंके उदयको भोगता है किन्तु कर्मोंसे नहीं बंधता ॥१६५॥ क्योंकि सम्यग्दृष्टि जानता है कि यह राग पुद्गल कर्म हैं । मेरे अनुभवमें जो रागरूप आस्वाद होता है यह उसके विपाकका फल है । अतः वह मेरा भाव नहीं है । मैं तो शुद्ध ज्ञायक भाव रूप हूँ ॥१६६॥ इस तरह सम्यग्दृष्टि ज्ञायक स्वभाव आत्माको जानता हुआ कर्मके उदयको कर्मका विपाक जानकर छोड़ देता है । यह निर्जरा तत्त्वका निश्चयनयसे वेदन है ।

७—बन्धाधिकारमें एक दृष्टान्तके द्वारा बन्धका कारण स्पष्ट किया है । लिखा है—जैसे कोई मल्ल शरीरमें तेल लगाकर धूल भरी भूमीमें खड़ा होकर तलवारसे केले आदिके पेड़ोंको काटता है तो उसका शरीर धूलसे लिस हो जाता है । यहाँ उसके शरीरमें जो स्नेह (तेल) लगा है उसीके कारण उसका शरीर धूलसे लिस हुआ है । इसी तरह अज्ञानी जीव जो रागादि करता हुआ कर्मोंसे बंधता है सो उसके उपयोगमें जो रागभाव है वह कर्मबन्धका कारण है । जो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूपमें ही मग्न रहता है वह कर्मोंसे नहीं बंधता ।

८—मोक्षधिकारमें बतलाया है कि जैसे कोई पुरुष चिरकालसे बन्धनमें पड़ा हुआ इस बातको जानता है कि मैं इतने समयसे बंधा पड़ा हूँ किन्तु उम बन्धनको काटनेका प्रयत्न नहीं करता तो वह बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता । वैसेही कर्मके बन्धनके स्वरूपको जाननेसे कर्मसे छूटकारा नहीं होता । जो रागादिको दूर करके शुद्ध होता है वही मोक्ष प्राप्त करता है ॥२८६-२९०॥ जो कर्मबन्धनके स्वभाव और आत्म स्वभावको जानकर बन्धसे विरत होता है वहीं कर्मोंसे मुक्त होता है ॥ २९३ ॥ अर्थात् आत्मा और बन्धके स्वभावको भिन्न भिन्न जानकर बन्धको छोड़ना और आत्माको ग्रहण करना ही मोक्षका उपाय है ॥ २९५ ॥ अब प्रश्न होता है कि आत्माको कैसे ग्रहण करना चाहिये ? तो इसका उत्तर प्रज्ञाद्वारा ऐसा ग्रहण करना चाहिये कि जो यह चेतन आत्मा है वही मैं हूँ । जो सच भाव मुझसे पर है । इत्यादि कथन किया है ।

९—सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकारमें एक तरहसे उपसंहार रूपमें पूर्वाक्त बातोंका ही कथन किया गया है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका विषय शुद्ध आत्म तत्त्व है । वह शुद्ध आत्म तत्त्व सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप है । न वह किसीका कार्य है और न वह किसीका कारण है । उसका पर द्रव्यके

साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीसे आत्मा और पर द्रव्यमें कर्ता-कर्म भाव भी नहीं है। इसी कारण आत्मा परद्रव्यका भोक्ता भी नहीं है। अज्ञानवश ही अज्ञानी जीव आत्माको परद्रव्यका कर्ता और भोक्ता मानता है।

आगे कहा है कि ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयको जानना मात्र है। ज्ञेयको जानने मात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होता। ज्ञेयको जानकर उसे अच्छा बुरा मान जो आत्मा रागद्वेष करता है यह तो अज्ञान है। अन्तमें पन्द्रह गाथाओंके द्वारा (गा० ३६०-४०४) ज्ञेयसे ज्ञानको भिन्न बतलाते हुए अन्तमें कहा है कि यत् जीव सदा जानता है अतः वही ज्ञायक है और ज्ञान ज्ञायकसे अभिन्न होता है ॥४०३॥ तथा ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान ही सयम है, ज्ञान ही द्वाद्वाग सूत्र रूप है और प्रव्रज्या भी ज्ञान ही है ॥ ४०४ ॥ अन्तमें कहा है कि लिंग भी मोक्षका मार्ग नहीं है। दर्शन ज्ञान और चारित्र्य ही मोक्षका मार्ग है। उसीमें अपनेको लगाना चाहिये ॥ ४११ ॥

—❀—

कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित

जैनतत्त्व-ज्ञान

१ सत्ता, द्रव्य-गुण-पर्याय

सत्ताका अर्थ है अस्तित्व-मोक्षदगी। अस्तित्व ही सब विचारोंका मूल है। वस्तुके अस्तित्वका निश्चय हो जानेपर ही उसके सम्बन्धमें आगे विचार किया जाता है अतः वस्तुविचारका प्रारम्भ सत्तासे किया जाता है।

जगत्में जो कुछ है, वह द्रव्य हो या गुण हो या पर्याय हो, सबसे पहले मत् है उसके पश्चात् ही वह अन्य कुछ है। जो सत् नहीं है वह कुछ भी नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु मत् है। सत्के भावको ही सत्ता या अस्तित्व कहते हैं। सत्ताके दो रूप हैं—एक सत्ता सामान्य और एक सत्ता विशेष। सत्ता सामान्य को महामत्ता कहते हैं और सत्ताविशेषको अवान्तर सत्ता कहते हैं। महामत्ताको सादृश्यास्तित्व भी कहते हैं और अवान्तर सत्ताको स्वरूपास्तित्व भी कहते हैं। जैसे घट रूपसे सब घट समान हैं क्योंकि सभी घटोंमें घट घट द्रव्याकारक प्रत्यय और शब्दव्यवहार होता है वैसे ही सत्तरूपसे सभी पदार्थ समान हैं। जब किसी विवक्षित वस्तुमें वर्तमान सत् या अस्तित्व धर्मको सामान्यरूपमें कहा या जाना जाता है तो उसे महामत्ता या सादृश्यास्तित्व कहते हैं और जब उसी

सत् धर्मको विवक्षित वस्तुके ही विशेष धर्मके रूपमें कहा या जाना जाता है तो उसे अवान्तर सत्ता या स्वरूपास्तित्व कहते हैं ।

इसका आशय यह नहीं है कि एक वस्तुमें महासत्ता और अवान्तर सत्ता नामकी दो सत्ता होती हैं । प्रत्येक वस्तुकी सत्ता जुदी-जुदी है और प्रत्येक वस्तुमें एक ही सत्ता रहती है । द्रव्यदृष्टिसे वस्तुको देखनेसे वही सत्ता महासत्ता के रूपमें दृष्टिगोचर होती है और पर्याय दृष्टिसे देखनेसे वही सत्ता अवान्तर सत्ताके रूपमें दृष्टिगोचर होती है । जैसे एक राजाको अपना काम करानेके लिए किसी एक आदमीकी आवश्यकता है । जो भी आदमी पहुँचता है उससे वह अपना काम करा लेता है । उसके बाद उसे देवदत्त नामके आदमीकी आवश्यकता होती है । उसके समक्षमें जब पहला काम करनेवाला आदमी पहुँचता है तो उससे काम कराना वह अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह आदमी भी आदमी तो अवश्य है मगर वह देवदत्त नामका आदमी नहीं है । अतः अवान्तर सत्ता महासत्ताकी प्रतिपक्षी है और महासत्ता अवान्तर सत्ताकी प्रतिपक्षी है । जब वस्तुको महासत्ताकी अपेक्षासे 'सत्' कहा जाता है उस समय अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा वस्तु अभावरूप है और जिस समय अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा वस्तुको मत् कहा जाता है उस समय महासत्ताकी अपेक्षा वह अभावरूप है । अतः द्रव्यदृष्टिसे महासत्ता सत्ता है और अवान्तर सत्ता असत्ता है और पर्यायदृष्टिसे अवान्तर सत्ता सत्ता है और महासत्ता असत्ता है ।

आचार्य कुंदकुदने सत्ताका यही स्वरूप पञ्चास्तिकायमें इस प्रकार बतलाया है ।

सत्ता सव्वपदत्था सविस्सरूपा अणुतपजाया ।

भगुपादधुवत्ता सण्डिवक्खा हवदि एक्का ॥८॥

अर्थ—सत्ता सब पदार्थोंमें रहती है, समस्त पदार्थोंके समस्त रूपोंमें रहती है, समस्त पदार्थोंकी अनन्तपर्यायोंमें रहती है, उत्पाद व्यय औव्यात्मक है, एक है और सप्रतिपक्षी है ।

सत्ताका प्रतिपक्षी तो असत्ता ही हो सकती है । किन्तु असत्ताका अर्थ तुच्छ अभाव नहीं लेना चाहिये । जैन सिद्धान्तमें जो सत् है वही दृष्टिभेदसे असत् कहा जाता है । अतः महासत्ताकी दृष्टिमें अवान्तर सत्ता असत्ता है महामत्ता सर्वपदार्थस्थिता है तो अवान्तर सत्ता एक पदार्थस्थिता है क्योंकि प्रतिनियत पदार्थकी सत्ता प्रतिनियत पदार्थमें ही रहती है । महासत्ता विश्वरूपा है तो अवान्तर सत्ता एकरूपा है । महासत्ता अनन्तपर्याया है तो अवान्तर

सत्ता एक पर्याय है। महामत्ता उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक रूप त्रिलक्षण है तो श्रवान्तर सत्ता अत्रिलक्षणा है। महासत्ता एक है तो श्रवान्तर सत्ता अनेक है।

इस तरह जगतमें जो कुछ सत् है वह किसी अपेक्षासे शसत् भी है। न कोई वस्तु सर्वथा सत् है और न कोई वस्तु सर्वथा शसत् है। किन्तु प्रत्येक वस्तु मद्रमदात्मक है। वस्तुका अस्तित्व केवल इस बात पर निर्भर नहीं है कि वह अपने स्वरूपको अपनाये हुए है किन्तु इस बात पर भी निर्भर है कि अपने मित्राय वह समारभरकी अन्य वस्तुओंके स्वरूपोंको नहीं अपनाये हुए है। यदि ऐसा न माना जाय तो किसी भी वस्तुका कोई प्रतिनियत स्वरूप नहीं रह सकता और ऐसा होने पर सब वस्तुएँ मयरूप हो जायेंगी।

आचार्य कुन्दकुन्दने सत्ताको मप्रतिपत्ता बतलाकर वस्तुविज्ञानका गरी रहस्य उद्घाटित किया है। उर्माका दार्शनिक दृष्टिसे उपपादन आचार्य श्री ममन्त-भट्टने आसमीमांसा कारिका ६ आदिसे किया है और इस पर अष्टमहर्षिके रचयिता विद्यानन्दने उसे स्पष्ट किया है।

पञ्चास्तिकायकी उक्त गायिका लेकर ही ५० राजमण्डल ने १६ वीं शताब्दीमें पञ्चाध्यायी ग्रंथ रचा है जिसमें सत्ता द्रव्यगुण पर्यायका विवेचन बहुत सुन्दर है।

द्रव्य

आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारमें गाथा सख्या तीनके द्वारा तथा पञ्चास्तिकायमें गाथा सख्या १० के द्वारा द्रव्यका लक्षण इस प्रकार कहा है—

द्वय सङ्गकलणिय उपादद्रव्यधुवत्तसजुन ।

गुणपञ्जयासय वा ज त भरणति सव्वरणहुं ॥१०॥ पञ्चा०

जिसका लक्षण सत् है वह द्रव्य है। जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे युक्त है वह द्रव्य है। तथा जो गुण और पर्यायका आश्रय है वह द्रव्य है।

तत्त्वार्थ सूत्रके पांचवे अध्यायमें उमास्वामी ने कुन्दकुन्दकी उक्त गाथाके अनुरूप ही द्रव्यका लक्षण 'क्रिया' है—सद्द्रव्यलक्षणम्। उत्पादव्ययध्रौव्य-युक्त सत्। गुणपर्ययवद्द्रव्यम् ॥

उमास्वामीने उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे युक्तको सत् कहा है और सत्को द्रव्य कहा है। कुन्दकुन्दने द्रव्यको ही सत् और उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक कहा है। इन दोनों कथनोंमें कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि सत्ता और द्रव्य

निष्ठ निष्ठ नहीं हैं। इसलिये व्यावर्त्ययव्यापकत्व स्व है ऐसा कहनेसे भी उल्टा ही तर्ज़ से सिद्ध होता है।

पञ्चांशिका गा० २ में कुरुकुन्ताचार्यने उल्लेख की सत्तासे अन्यत्र सिद्ध किया है। तत्र प्रवचनम् (गा० २१३-१४) में लिखा है कि यदि उल्लेख स्वस्वरूप नहीं है और सत्तासे उद्भूत है तो वह नियन्त्रणसे उल्लेख उद्भूत है। इसलिये उल्लेख स्वयं स्व है। निम्नके प्रयोग निष्ठ निष्ठ होते हैं वस्तुतः उन्हें निष्ठ कहते हैं। सत्ता और उल्लेखके प्रयोग निष्ठ निष्ठ नहीं हैं; क्योंकि गुण और गुणके प्रयोग उद्भूत उद्भूत नहीं होते। जैसे जो गुण गुणके प्रयोग है वे ही प्रयोग वस्तुके हैं इसलिये उन दोनोंमें प्रयोग से नहीं है। जैसे ही सत्ता गुणके जो प्रयोग है वे ही प्रयोग गुण उल्लेख हैं। इसलिये सत्ता और उल्लेखमें प्रयोग से नहीं है। किन्तु फिर भी सत्ता और उल्लेख स्वयं एक नहीं हैं उनमें कथञ्चित् से नहीं है। क्योंकि जो उल्लेख स्वयं है वही स्वयं सत्ताका नहीं है और जो सत्ताका स्वयं है वही उल्लेखका स्वयं नहीं है। सत्ता चूँकि एक गुण है उद्भूत वह उल्लेखके आश्रित है और स्वयं निगुण है। किन्तु उल्लेख किसीका आश्रित नहीं है वह तो सत्ता जैसे अनन्त गुणके आश्रित है। इस तरह गुण और गुणके सेटसे दोनोंमें सेट है किन्तु उनमें प्रयोग से नहीं है। जो उल्लेख है वह गुण नहीं है और जो गुण है वह उल्लेख नहीं है। उद्भूत उल्लेखका गुण स्व और गुणका उल्लेख स्व न होना ही उन दोनोंमें सेट व्यवहारका कारण है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि उल्लेखके अभावको गुण और गुणके अभावको उल्लेख कहते हैं; क्योंकि जैसे सोनेका विनाश होने पर सोनेके गुणका विनाश हो जाता है और सोनेके गुणका विनाश होने पर सोनेका विनाश हो जाता है वैसे ही उल्लेखके अभावमें गुणका अभाव हो जायेगा और गुणके अभावमें उल्लेखका अभाव हो जायेगा (प्रवचनम्, २१३)।

उल्लेखके बिना गुण नहीं रह सकते और गुणके बिना उल्लेख नहीं रह सकता। उद्भूत नाम तर्ज़ आश्रित सेटसे उल्लेख और गुणमें सेट होने पर भी दोनोंका अस्तित्व एक ही है उद्भूत वस्तुतः दोनों अस्तित्व हैं (पञ्चांशिका गा० १३)। सांगं यह है कि उल्लेखमें निष्ठ न गुणका कोई अस्तित्व है और न पर्यायका अस्तित्व है। जैसे सोनेसे निष्ठ न पर्यायता है और न उपलब्धि है। उद्भूत उल्लेखसे उसका गुण और पर्याय निष्ठ नहीं हैं। चूँकि सत्ता उल्लेखका स्वयं-मूल अस्तित्व नामक गुण है उद्भूत वह उल्लेखसे निष्ठ कैसे हो सकती है। इसलिये उल्लेख स्वयं स्वस्वरूप है।

आशय यह है कि सब द्रव्य स्वतः सिद्ध है क्योंकि वे अनादि और अनन्त हैं। जो अनादि और अनन्त होता है वह किसी साधनके द्वारा निष्पन्न नहीं किया जाता। अतः गुण पर्यायरूप अपने स्वभावको ही मूल साधनके रूपमें लेकर द्रव्य स्वयं ही अनादि सिद्ध है। वह किसी अन्य द्रव्यसे उत्पन्न नहीं हुआ। जो द्रव्यसे उत्पन्न होता है वह द्रव्य नहीं होता, पर्याय होती है। जैसे मनुष्य पर्याय अथवा द्वयगुण आदि पर्याय। किन्तु द्रव्य तो अनादि अनन्त होता है (प्रव० सा० २६)। वह सदा अपने स्वभावमें स्थिर रहता है अतः वह सदा सत् है।

उत्पाद व्यय ध्रौव्य—किन्तु द्रव्यका स्वभाव उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप है। अर्थात् उसमें प्रति समय उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप त्रैलोक्य वर्तमान रहता है। ये तीनों परस्पर में अविनाभावी हैं। व्यय अथवा विनाशके बिना उत्पाद नहीं होता, उत्पादके बिना व्यय नहीं होता, ध्रौव्यके बिना उत्पाद व्यय नहीं होते और न उत्पाद व्ययके बिना ध्रौव्य रहता है। इसलिये जो उत्तर पर्यायका उत्पाद है वही पूर्व पर्यायका व्यय है, जो पूर्व पर्यायका व्यय है वही उत्तर पर्यायका उत्पाद है। इसी तरह जो उत्पाद-व्यय है वही ध्रौव्य है और जो ध्रौव्य है वही उत्पाद व्यय है। इस सत्यको एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

कुम्भपर्यायकी उत्पत्ति ही मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका विनाश है क्योंकि कुम्भकी उत्पत्ति पिण्डरूपका विनाश हुए बिना नहीं हो सकती। मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका विनाश ही कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति है। कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति और पिण्डपर्यायका विनाश ही मिट्टीकी स्थिति है। तथा मिट्टीकी स्थिति ही कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति और पिण्ड पर्यायका विनाश है।

यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य भिन्न भिन्न हो जायेंगे। और ऐसा होने पर बड़ी गड़बड़ उपस्थित होगी जिसका खुलासा इस प्रकार है—मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका नाश हुए बिना घड़ा उत्पन्न नहीं होता। यदि केवल उत्पाद ही माना जाये और व्यय को न माना जाये तो घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। और जैसे बिना व्ययके घड़ा उत्पन्न नहीं हो सका वैसे ही सभी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यदि मिट्टीके बिना भी घड़ा उत्पन्न होता है तो यह तो असत्का उत्पाद हुआ। यदि असत् भी उत्पन्न हो सकता है तो गधेकी सींग, आकाशके फूल जैसी असम्भव वस्तु भी उत्पन्न होने लगेंगी।

तथा यदि केवल व्यय ही माना जायेगा तो वस्तुका व्यय ही नहीं हो

सकेगा क्योंकि उत्पादके बिना व्यय नहीं होता—घड़ेके उत्पन्न होनेसे ही मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका विनाश होता है। फिर भी यदि बिना उत्पादके व्ययको माना जायगा तो सत्का नाश हो जायगा। और ऐसी स्थितिमें सभी सत् पदार्थ नष्ट हो जायेंगे। तथा उत्पाद व्ययके बिना केवल ध्रौव्यको माननेसे मिट्टी आदि सभी पदार्थ ठहर नहीं सकेंगे क्योंकि बिना पर्यायके द्रव्य नहीं रह सकता। तथा क्षणिक पर्याय नित्य हो जायेंगी। इसलिये प्रति समय पूर्व पर्यायका विनाश, उत्तर पर्यायका उत्पाद और वस्तुत्वका ध्रौव्य इन तीनों का एकतासे ही द्रव्यकी सत्ता कायम रह सकती है (प्रव० २।८)।

यदि द्रव्यका द्रव्यरूपसे ही उत्पाद, द्रव्यरूपसे ही व्यय और द्रव्यरूपसे ही ध्रौव्य माना जाये तो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य एक साथ नहीं बन सकते। किन्तु ऐसा नहीं माना जाता। पर्याय रूपसे ही उत्पाद व्यय ध्रौव्य माना गया है। जैसे, जिस क्षणमें घट पर्यायकी उत्पत्ति होती है उसी क्षणमें मिट्टी-पना स्थिर रहता है। उसका न विनाश होता है और न उत्पाद होता है। इसी प्रकार सब द्रव्योंमें आगामी पर्यायके उत्पन्न होनेका जो समय है वही समय पूर्व पर्यायके विनाशका है और इन दोनों अवस्थाओंमें द्रव्यत्व ध्रुव रहता है।

इस तरह द्रव्यकी अन्य पर्याय उत्पन्न होती है और अन्य पर्याय नष्ट होती है किन्तु वह द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है (प्रव० २।११)। यद्यपि उत्पाद व्यय ध्रौव्य पर्यायोंमें होते हैं किन्तु वे पर्याय द्रव्यकी ही है इसलिये द्रव्य ही उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप कहा जाता है (प्र० सा० २।६)। जैसे द्रव्य और गुणमें अभेद है वैसे ही द्रव्य और उसकी पर्यायमें भी अभेद है। जैसे द्रव्यके बिना गुण नहीं होता और गुणके बिना द्रव्य नहीं होता, अतः द्रव्य और गुणका अस्तित्व भिन्न भिन्न नहीं है। वैसे ही पर्याय रहित द्रव्य नहीं होता और न द्रव्य रहित पर्याय होती है। अतः दोनोंको अभिन्न कहा है। (पञ्चा० १२-१३ गा०)। किन्तु गुण सहभावी होते हैं, द्रव्यकी प्रत्येक अवस्थामें उसके साथ रहते हैं और पर्याय क्रम भावी होती है, द्रव्यकी अवस्थामें उसके साथ नहीं रहती। उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है तो पूर्व पर्याय नष्ट हो जाती है। इसलिये गुणोंको नित्य और पर्यायको अनित्य कहते हैं। और द्रव्य गुण-पर्यायात्मक होता है इसलिये द्रव्य नित्यानित्य कहा जाता है। द्रव्यार्थिक नयसे द्रव्य नित्य है और पर्यायार्थिकसे द्रव्य अनित्य है।

आशय यह है कि वस्तु न केवल द्रव्य रूप है और न केवल पर्याय रूप है।

किन्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। अतः वस्तुको देखनेसे लिए भी दो दृष्टियाँ आवश्यक हैं। उनमेंसे एक दृष्टिका नाम द्रव्याधिक है और दूसरी दृष्टिका नाम पर्यायाधिक है। जो पर्यायाधिकदृष्टिको बन्द करके केवल द्रव्याधिक दृष्टिसे वस्तुको देखता है उसे वस्तुके केवल एक अभेदरूप नित्य द्रव्यत्वका ही भाव होता है। और जो द्रव्याधिक दृष्टिको बन्द करके पर्यायाधिक दृष्टिसे वस्तुको देखता है उसे केवल प्रतिक्षण विनाशशील पर्यायका ही प्रतिभास होता है। किन्तु जो दोनों दृष्टियोंको खुली रखकर वस्तुको देखता है उसे वस्तुके उभयरूपोंका प्रतिभास होता है।

इस तरह द्रव्य सत् है, गुणपर्यायवाला है और उत्पादव्यय ध्रौव्यात्मक है। द्रव्यके इन तीनों लक्षणोंमेंसे एकके कहनेपर जंग दो उसीमें समाविष्ट हो जाते हैं। अर्थात् यदि कहा जाये कि द्रव्य सत् होता है, तो सत् कहनेसे गुणपर्यायवाला और 'उत्पादव्यय ध्रौव्यात्मक' दोनों ही लक्षण उसमें आ जाते हैं, क्योंकि सत् नित्यानित्यात्मक होता है अतः नित्य भावमें ध्रौव्यका तथा अनित्य स्वभावमें उत्पादव्ययका समावेश होता है। तथा गुण नित्य होते हैं और पर्याय अनित्य होती है। अतः नित्य अथवा ध्रौव्यमें गुणोंका और अनित्य अथवा उत्पाद व्ययमें पर्यायका समावेश होता है।

इसी तरह द्रव्य गुणवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य ध्रौव्य युक्त है यह स्वयं व्यक्त हो जाता है क्योंकि गुण ध्रुव-स्थायी होते हैं। तथा द्रव्य पर्यायवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य उत्पाद व्ययशील है यह स्वयं व्यक्त हो जाता है क्योंकि पर्याय उत्पाद विनाशशील होती है। अतः तीनों लक्षण प्रकारान्तरसे द्रव्यके एक ही स्वरूपको बतलाते हैं। इस तरह आचार्य कुन्दकुन्द ने तीन लक्षणोंके द्वारा द्रव्यके स्वरूपका विश्लेषण किया है, जो बतलाता है कि जैनदर्शनमें एक ही मूल पदार्थ है और वह है द्रव्य। वह अनन्त गुणोंका एक अखण्ड पिण्ड होनेसे गुणात्मक है। गुणोंसे भिन्न द्रव्यका और द्रव्यसे भिन्न गुणोंका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है। वे गुण परिणमनशील हैं। गुणोंका समूहरूप द्रव्य स्वयं एक गुणसे अन्य गुणरूप परिणमन करता है अतः द्रव्य केवल गुणात्मक ही नहीं है पर्याय रूप भी है।

पर्यायके भेद—अमृतचन्द्र सूरिने (प्रव० सा० गा० २।१ की टीका में) पर्यायके दो भेद किये हैं—गुणपर्याय और द्रव्य पर्याय। अनेक द्रव्योंके मेलसे जो एक पर्याय निष्पन्न होती है वह द्रव्य पर्याय है। द्रव्य पर्यायके भी दो भेद हैं समान जातीय और असमान जातीय। परमाणुओंके मेलसे जो द्रव्यगुण आदि पर्याय निष्पन्न होती है वह समान जातीय द्रव्य पर्याय है और जीव

तथा पुद्गलके मेलसे जो मनुष्यादि पर्याय निष्पन्न होती है वह असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। गुण पर्यायके भी दो भेद हैं—स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। प्रत्येक द्रव्यमें रहनेवाले अगुरुलघुगुणोंके निमित्तसे जो उस द्रव्यमें पद्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन हुआ करता है वह स्वभाव गुण पर्याय है। और अन्य द्रव्यके सयोगसे जो गुणोंमें परिणमन होता है वह विभाव गुण पर्याय है। इस तरह पर्यायोंके भेदके कारण ही इस जगतमें वैचित्र्यके दर्शन होते हैं।

आचार्य कुन्दकुन्दने नियमसार (गा० १५) में पर्यायके दो भेद किये हैं—विभावपर्याय और स्वभाव पर्याय। अन्य निरपेक्ष परिणमनको स्वभाव पर्याय कहते हैं और अन्य सापेक्ष परिणमनको विभाव पर्याय कहते हैं। जीव और पुद्गलके सिवाय अन्य चार द्रव्योंमें विभाव पर्याय नहीं है। तथा जीव और पुद्गलमें स्वभाव और विभाव दोनों हैं। उनमेंसे सिद्ध जीवोंमें तो स्वभाव पर्याय ही है और संसारी जीवोंमें विभावकी मुख्यता है। पुद्गल परमाणुमें स्वभाव पर्याय है तथा स्कन्धमें विभाव पर्याय ही है। क्योंकि परमाणुके गुण स्वाभाविक हैं और स्कन्धके गुण वैभाविक हैं। परमाणुका परिणाम अन्य निरपेक्ष होता है और स्कन्धरूप परिणमन अन्य सापेक्ष होता है।

द्रव्यके भेद

द्रव्यके मूल भेद दो हैं—जीव और अजीव। चैतन्य उपयोगमय द्रव्यको जीव द्रव्य कहते हैं। और अचेतन—जब द्रव्योंको अजीव कहते हैं। (प्र० सा० गा० २।३५)। गुणोंके भेदसे ही द्रव्योंमें भेद होता है। गुण ही द्रव्यके लिङ्ग अथवा चिन्ह हैं। गुणोंसे ही द्रव्यका स्वरूप जाना जाता है। वे गुण दो प्रकारके हैं—मूर्तिक और अमूर्तिक। मूर्तिक द्रव्यके गुण मूर्तिक होते हैं और अमूर्तिक द्रव्योंके गुण अमूर्तिक होते हैं। मूर्तिक द्रव्य केवल एक है उसे पुद्गल कहते हैं और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पाँच द्रव्य अमूर्तिक हैं (गा० ३६)।

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पुद्गल द्रव्यके विशेष गुण हैं जो सूक्ष्म परमाणुसे लेकर स्थूलसे स्थूल पृथिवी तकमें रहते हैं। ये इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जा सकते हैं। शब्द गुण नहीं है किन्तु पुद्गल द्रव्यकी ही पर्याय है। अतः वह भी मूर्तिक है और इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है (गा० ४०)

अमूर्तिक द्रव्योंमें आकाश द्रव्यका विशेष गुण सब द्रव्योंको अवगाहदान है। धर्म द्रव्यका विशेषगुण गतिमान जीवों और पुद्गलोंको गमनमें कारण होना

है। अर्धम द्रव्यका विशेषगुण स्थितिमें सहकारिपना है। काल द्रव्यका विशेष गुण वर्तना है और आत्माका विशेषगुण उपयोग है। ये सचेतने श्रमति द्रव्योंके गुण है (गा० ४१-४२)

जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाशके प्रदेश मंग्यातीत है। किन्तु काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है (गा० ४३)। आकाश तो लोक और अलोन्में व्याप्त है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य केवल लोकमें व्याप्त है, क्योंकि जीव और पुद्गल द्रव्य लोकमें ही रहते हैं। इसीसे काल द्रव्य भी लोकमें ही है। सारांश यह है कि अन्य कोई द्रव्य लोकसे बाहर नहीं है (गा० ४४)। परमाणु अप्रदेशी है उसके द्वितोनादि प्रदेश नहीं है किन्तु प्रदेशकी उत्पत्ति परमाणुके ही निमित्तमे होती है क्योंकि एक परमाणु जितने आकाशको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं (गा० ४५)। कालाणु भी अप्रदेशी है उसके भी द्वितीयादि प्रदेश नहीं है। लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। कालाणु द्रव्यकी पर्यायका नाम समय है। मन्दगतिसे गमन करता हुआ पुद्गल परमाणु कालाणुमे व्याप्त एक आकाश प्रदेशको जितनी देरमें लावता है उसे समय कहते हैं। वह समय कालाणुकी पर्याय है। कालाणु पुद्गल परमाणुके गमनमें सहकारी होता है। यदि काल द्रव्यको अणुरूप न माना जाये तो समयरूप पर्याय नहीं बन सकती (गा० ४६-४७)।

इस तरह द्रव्यके भेदोंका यह सक्षिप्त परिचय प्रवचनसारसे दिया गया है। इन छे द्रव्योंमेंसे आकाश, धर्मद्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल ये चार द्रव्य तो अवगाह, गति, स्थिति और परिवर्तन के सहायक मात्र होनेसे लोक व्यवस्थाके नियामक मात्र हैं। उनकी स्थिति मकान, मार्ग और दिन रात की तरह है। जो न किसीका स्वागत करते हैं और न अवरोध। फिर भी मानव जीवनकी व्यवस्थामें उनसे सहायता मिलती है।

इस समाररूपी रङ्गमञ्चके सूत्रधार तो जीव और पुद्गल द्रव्य है। इन्हींके क्रियाकलापोंने ससाररूपी रंगमंच पर ऐसे अभिनयका विस्तार कर रखा है, जिसका न आदि है और न अन्त है। जो दर्शक उस अभिनयको देखते देखते थककर परेशान हो जाते हैं वे उसकी वास्तविकताकी खोजमें जुट जाते हैं और उसके रहस्यका भेदन करके अपनेको उसमें मुक्त करनेके उपायोंमें लग्न हो जाते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द उन्हीं मुमुक्षुओंमेंसे थे। अतः उनके ग्रन्थोंमें जीव और पुद्गल द्रव्यके सम्वन्धमें जो कुछ कहा गया है, वही मुख्य रूपसे पठन और मनन करनेके योग्य है। अतः उसीका यहाँ विवेचन करनेका प्रयत्न किया जाता है।

जीवका स्वरूप—आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसार (२।५५) तथा पञ्चास्तिकाय (गा० ३०) में 'जीव' शब्दकी व्युत्पत्तिके द्वारा उसका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है - 'जो बल, इन्द्रिय, आयु और आसोच्छ्वास इन चार प्राणोंसे वर्तमान कालमें जीता है, भूतकालमें जिया था और भविष्य कालमें जिएगा वह जीव है।' 'पञ्चा० गा० २७ में उन्होंने उस जीवको चेतयिता, उपयोग विशिष्ट प्रभु, कर्ता, भोक्ता, शरीर प्रमाण, अमूर्तिक किन्तु कर्मसे सयुक्त बतलाया है।

आगे एक गाथा (१०६) में लिखा है कि जीव दो प्रकारके है—ससारी और मुक्त। दोनों ही प्रकारके जीव चेतनात्मक और उपयोग लक्षणवाले होते हैं। किन्तु संसारी शरीर सहित होते हैं और मुक्त शरीर रहित होते हैं। पृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रिय, शंख आदि द्वीन्द्रिय, यूका आदि त्रीन्द्रिय, डास आदि चतुरिन्द्रिय, और मनुष्य आदि पञ्चेन्द्रिय, ये ससारी जीवके भेद हैं। ये भेद इन्द्रियकी अपेक्षासे हैं। चार प्रकारके देव, कर्मभूमिज और भोगभूमिज मनुष्य, बहुत तरहके तिर्यञ्च तथा नारकी, ये गतिकी अपेक्षा ससारी जीवोंके भेद हैं। (पञ्चा० गा० ११०-११८)

उक्त भेदोंमें जो एकेन्द्रियादिको तथा पृथ्वीकायिक आदिको जीव कहा है सो न तो इन्द्रियों ही जीव हैं और न काय ही जीव है। किन्तु उनमें जो ज्ञान है उसे ही जीव कहते हैं। जो सबको जानता देखता है, सुखकी इच्छा करता है दुःखसे डरता है, अच्छे और बुरे कामोंको करता है और उनका फल भोगता है वह जीव है (पञ्चा० गा० १२१-१२२)।

उस जीवमें न तो रस है, न रूप है, न गंध है और न स्पर्श गुण है। तथा वह शब्द रूप भी नहीं है। अतएव वह अव्यक्त है। उसका गुण चेतना है। उसे इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता और उसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है। (पञ्चा० गा० १२७)।

किन्तु ससार दशामें वर्तमान कोई जीव अपने स्वभावमें स्थित नहीं है। ससारमाण अर्थात् चारों गतियोंमें भटकते हुए जीवकी क्रियाका नाम ही तो ससार है (प्रव० २।२८)। ससारमें वर्तमान जीव रागद्वेष रूप परिणामोंको करता है। परिणामोंमें कमाका बन्धन होता है। उस कर्मके उदयवश उसे नरकादि गतियोंमें जन्म लेना होता है। जन्म लेनेसे उसे शरीर मिलता है। शरीरमें इन्द्रियाँ होती हैं। उन इन्द्रियोंके द्वारा वह विषयोंको ग्रहण करता है।

उमसे रागद्वेष उत्पन्न होते हैं। इस तरह वह जीव ससारमें भटकता रहता है (पञ्चा० गा० १२८-१३०) ।

जीवके ससारमें भटकनेकी इस प्रक्रिया और उसकी समाप्तिके कारणों की खोजके फलस्वरूप जैन दर्शनमें सात तत्त्व माने गये हैं—जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष । उममें पुण्य पापको सम्मिलित करनेसे उनकी सख्या नौ होजाती है । इन्हीं नौका यथार्थ ज्ञानमूलक श्रद्धान होने पर सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है ।

२ अर्थ, पदार्थ और तत्त्वार्थ—

आचार्य कुन्दकुन्दने (प्रव० सा० १-८७) में द्रव्य गुण और पर्यायोंको अर्थ कहा है । तथा गुण और पर्यायोंकी आत्माको द्रव्य कहा है । और प्रवचनसार गा० २-१ में अर्थको द्रव्यमय और द्रव्यको गुणपर्यायमय बतलाकर द्रव्य गुण और पर्यायको अर्थ क्यों कहा है, इसका समर्थन किया है । किन्तु, पञ्चास्तिकाय (गा० १०८) में जीव, अजीव, पुण्य पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष को अर्थ कहा है । नियमसार (गा० ६) में नाना गुणपर्यायोंसे संयुक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और अकाशको तत्त्वार्थ कहा है । तथा दर्शन प्राभृतमें (गा० १६) छे द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और साततत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है । इसका यह मतलब हुआ कि यद्यपि अर्थ, पदार्थ और तत्त्वार्थ एकार्थक हैं तथापि उनमें दृष्टि भेद भी है । जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल ये छे द्रव्य कहे जाते हैं, इनमेंसे कालको पृथक् कर देनेसे शेष पाँच को अस्तिकाय कहते हैं । इसी तरह जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष ये नौ पदार्थ कहे जाते हैं । इनमें से पुण्य और पाप को पृथक् कर देनेसे शेष सात तत्त्व कहे जाते हैं । इन्हींके यथार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं । सम्यग्दर्शन ही मोक्ष का मूलकारण है । अतः कुन्दकुन्दने अपने समयसार पञ्चास्तिकाय नियमसार और प्रवचनसारमें तत्त्वों, पदार्थों और द्रव्योंका ही विशेष रूपसे कथन किया है ।

३ निश्चयनय और व्यवहारनय—

आचार्य कुन्दकुन्दने समय प्राभृतमें तत्त्वोंका निरूपण दो दृष्टियोंसे किया है । वे दो दृष्टियाँ हैं—व्यवहारनय और निश्चयनय । पञ्चास्तिकायमें मोक्षमार्गका कथन भी इन दोनों दृष्टियोंसे किया गया है और नियम सारमें नियमका कथन भी निश्चयनय और व्यवहारनयसे किया गया है । वस्तुतत्त्वके निरूपण में इन दोनों दृष्टियों को यो तो उत्तरकालीन सभी ग्रंथकारोंने मान्य किया है किन्तु व्यक्त रूपमें उनका निदर्शन अध्यात्म प्रधान ग्रंथोंमें ही मिलता है ।

तत्त्वार्थ सूत्रमें लोकाकाशेऽवगाहः (५।१२) सूत्र के द्वारा सब द्रव्योंका अवगाह लोकाकाशमें बतलाया है । किन्तु सर्वार्थसिद्धि टीकामें पूज्यपादने और तत्त्वार्थ वातिकमें अकलंक देवने उक्त सूत्रका व्याख्यान करते हुए कहा है कि यह कथन व्यवहारनयसे किया है । एवंभूतनयसे तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है कोई किसीके आधार नहीं है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इन दोनों महान ग्रन्थकारोंने एवभूतनयका निश्चयनयके रूपसे उल्लेख किया है । और आचार्य विद्यानन्दिने अपने तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक पृ० १५३ में 'निश्चयनय एवभूतो' लिखकर दोनोंको एक बतलाया है । किन्तु अकलंकरुदेवने अपने तत्त्वार्थ-वातिकमें 'शुद्धनय' का भी उल्लेख किया है ।

असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥५-८॥ इस सूत्रकी व्याख्यामें अकलंकदेवने लिखा है कि व्यवहारनयसे अनादि कालसे कर्मोंके बन्धनसे बंधा होनेके कारण ससारी जीव सावयव है अतः वह असंख्यात प्रदेशी है । किन्तु शुद्धनयकी अपेक्षा उपयोगस्वभाव आत्मा अप्रदेशी है । इसी तरह अष्टसहस्री पृ० १३५ में आचार्य विद्यानन्द स्वामीने लिखा है कि आत्मा निश्चयनयसे स्व-प्रदेश नियत है और व्यवहारनयसे स्वशरीर व्यापी है । सारांश यह है कि वस्तु तत्त्वके निरूपणके दोनों प्रकारोंको सभी जैन दार्शनिकोंने भी अपनाया है । अतः कुन्दकुन्दआचार्यने जो वस्तु तत्त्वका निरूपण दो प्रकारसे किया है वे दोनों प्रकार सर्वसम्मत है । उनमें कोई मतभेद नहीं है ।

किन्तु श्वेताम्बर साहित्यमें इस रूपसे निश्चयका कथन नहीं मिलता । जिन-भद्रगणि क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यक भाष्य ३५८६ गा० में लिखा है—'लोक व्यवहारमें तत्पर व्यवहारनय अमरको काला कहता है और परमार्थमें तत्पर निश्चयनय कहता है कि अमर पञ्चवर्णवाला है' । इस तरहसे व्यवहारनय और निश्चयनय उन्हें मान्य है । किन्तु निश्चयनयसे जीव सिद्धसमान शुद्ध है इस कथनका यशोविजय उपाध्यायने अपने नयरहस्यमें खण्डन किया है । और इस निश्चयनयको दिगम्बरोंका बतलाया है, तथा उमे उन्मार्गका कारण बतलाया है । यथा—

“सिद्धो निश्चयतो जीव इत्युक्तं यद्विगम्बरैः ।

निराकृतं तदेतेन यत्रयेऽन्त्येऽन्यथा प्रथा ॥४८॥

तेनादौ निश्चयोद्ग्राहो नग्नानामपहस्तितः ।

रसायनीकृताविषप्रायोऽसौ न जगद्धित ॥५०॥

उन्मार्गकारणं पाप (पा) परम्याने हि देशना ।

वालादेर्नान्ययोग्यं च वचो भेषजवद् दितम् ॥५१॥

ये सीदन्ति क्रियाभ्यासे ज्ञानमात्राभिमानिनः ।

निश्चयान्निश्चय नन्ते जानन्तीति श्रुते स्मृतम् ॥२२॥

यशोविजयजी उस समय हुये थे जब आगरेमें प० बनारसीदास समयसारके रसिया हो चुके थे और उनके द्वारा प्रवर्तित समयसार तत्त्व जिज्ञासुओंको प्राकट्य कर रहा था । शायद इसीसे उन्होंने निश्चयनयको उन्मार्गका कारण कहा है ।

सिद्धसेनकृत सन्मति तर्कमें नयोंका बहुत सुन्दर और विस्तृत वर्णन है । किन्तु वहाँ निश्चयनयका नाम तक नहीं है । बस, द्रव्याधिक और पर्यायाधिकका ही कथन है । लिखा है, न केवल द्रव्याधिकनयको स्वीकार करनेसे ससार बनता है । और न केवल पर्यायाधिक नयको स्वीकार करनेसे ससार बनता है क्योंकि द्रव्यार्थिकनय नित्यवादी है और पर्यायाधिकनय अनित्यतावादी है । नित्यपक्षमें भी सुख दुःखका संप्रयोग नष्ट बनता और अनित्य पक्षमें भी । योगके निमित्तसे कर्मबन्ध होता है और कर्मायुके निमित्तसे स्थितिवन्ध होता है । आत्माको कूटस्थ नित्य माननेमें तथा क्षणिक माननेमें कर्मबन्ध होना संभव नहीं है । (गा० १७-१६) । इस तरह उन्होंने द्रव्यकान्तवाद और पर्यायैकान्तवादका निराकरण किया है । अतः श्वेताम्बर परम्परामें कुन्दकुन्द प्रतिपादित निश्चय और व्यवहारनयकी परम्पराके दर्शन नहीं होते । हाँ, उपाध्याय यशोविजयजीके समयमें एक भोजरागर हुए हैं जो श्वेताम्बर परम्पराके तपोगच्छु के थे । उन्होंने द्रव्यानुयोगतर्कणा नामका ग्रन्थ रचा है । उसमें आलापपद्धतिमें जो नयोंका विवेचन है उसका सकलन किया है । और लिखा है कि यद्यपि दिगम्बर देवसेनके कथनमें और हम श्वेताम्बरोंके कथनमें कोई भेद नहीं है तथापि देवसेनने मन्द बुद्धियोंको ठगनेका प्रयत्न किया है क्योंकि नय तो सात ही कहे गये हैं । अस्तु, इससे प्रतीत होता है कि निश्चय और व्यवहारकी दिगम्बर परम्परा सम्मत कथनी श्वेताम्बर सम्प्रदायमें रुचिकर नहीं रही है ।

४ निश्चय और व्यवहारके भेद प्रभेद—

कुन्दकुन्द स्वामीने यद्यपि प्रवचनसारमें एक स्थान पर द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयोंका निर्देश किया है किन्तु अन्यत्र व्यवहार और निश्चय नयका ही उल्लेख किया है तथा निश्चयको शुद्ध नय भी कहा है फलतः व्यवहार नय अशुद्ध नय है । इनके भेद-प्रभेदोंका कोई उल्लेख उनके साहित्यमें नहीं मिलता । आचार्य अमृतचन्द्रकी टीकाओंमें भी उन भेद-प्रभेदोंका कोई निर्देश नहीं है । प्रवचनसारकी टीकाके अन्तमें उन्होंने बहुतसे नयोंका कथन किया है किन्तु उनमें निश्चयनय और व्यवहारनयके भेद प्रभेदरूप नय नहीं हैं । हाँ, जयसेनाचार्यके समयसारकी 'व्यवहारो भूयत्यो' आदि गाथाकी टीकामें व्यवहार नयके भूतार्थ और अभूतार्थ तथा निश्चय-

नयके शुद्ध और अशुद्ध भेद किये हैं। तथा समय-प्राप्त गा० ७ में जो 'व्यवहार-नयसे ज्ञानके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र कहे जाते हैं' ऐसा कथन है वहाँ उसे सद्भूत व्यवहारनयका कथन बतलाया है। तथा अन्यत्र कहा है कि अशुद्ध निश्चय नयसे आत्मा रागादिभावोंका कर्ता है और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे द्रव्य कर्मोंका कर्ता है। समयमारकी टीकामें एक जगह उन्होंने लिखा है 'सिद्धान्तादि शास्त्रोंमें अशुद्ध पर्यायार्थिक नयसे अभ्यन्तर रागादिको और बहिरंग शरीर के वर्णादिको जीव कहा है। किन्तु इस अध्यात्म शास्त्रमें शुद्ध निश्चयनयसे उनका निषेध किया है।'।

समय प्राप्त गा० ५७ में कहा है कि वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त पर्यायोंके साथ जीवका सम्बन्ध दूध पानी की तरह है किन्तु वे भाव जीवके नहीं हैं क्योंकि जीवमें उपयोग गुण अधिक है।' इसकी टीकामें जयसेनाचार्यने यह शंका उठाई है कि वर्ण आदि तो बहिरंग हैं उनके साथ जीवका व्यवहाररूपसे दूध पानीकी तरह सम्बन्ध भले ही हो, किन्तु रागादि तो अभ्यन्तर हैं अतः उनका कथन तो अशुद्ध निश्चय नयसे होना चाहिये, व्यवहार नयसे नहीं। इसका समाधान करते हुए जयसेनाचार्यने कहा है कि द्रव्यकर्म बन्धकी अपेक्षासे जो असद्भूत व्यवहार है, उससे तारतम्य बतलानेके लिए रागादिको अशुद्ध निश्चय नयसे जीवका कहा है। वास्तवमें तो शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार ही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरकालमें निश्चयनयके शुद्ध अशुद्ध आदि और व्यवहारके सद्भूत असद्भूत आदि भेदोंकी रूढ़ि क्यों हुई ?

यह सब भेद व्यवहार अमृत चन्द्रकी टीकामें नहीं है। लघुनय चक्र और आलाप पद्धतिमें ही इन भेद-प्रभेदोंका कथन है। और आलाप पद्धतिके पश्चात् रचे गये द्रव्य सप्रहमें भी इन भेदों द्वारा सात तत्त्वोंका कथन किया गया है। जयसेन तो इसके भी पश्चात् हुए हैं।

असलमें तो वस्तु विचारके क्षेत्रमें मूलनय दो ही हैं—एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक। इन्हींके सात भेद तत्त्वार्थ सूत्रमें बतलाये हैं। सिद्धसेनके सन्मति तर्कमें भी मूल नयके रूपमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकको ही बतलाया है। अकलकदेवने भी अपने ग्रन्थोंमें इन्हीं नयोंका प्रतिपादन किया है। समन्त भद्राचार्यने आसमीमासा (कारिका १०७) में नयके साथ उपनयका भी निर्देश किया है और उसकी व्याख्या करते हुए अकलकदेवने सप्रह आदि-को नय और उनके भेद प्रभेदोंको उपनय कहा है। किन्तु आसमीमासा कारिका

१०४ की अष्टशतीमें अकलकदेवने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि मूल नयों की शुद्धि और अशुद्धि की अपेक्षासे नयोंके बहुतसे भेद होते हैं। उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दने अष्ट सहस्रीमें कहा है कि मूलनय द्रव्याधिक है और उसकी शुद्धि की अपेक्षा सग्रहनय है क्योंकि वह समस्त उपाधियोंसे रहित शुद्ध सन्मात्र तत्त्वको विषय करता है। अतः सभ्यक् एकत्व रूपसे सबका सग्रह करनेके कारण उसे सग्रह कहते हैं और अशुद्धि की अपेक्षा व्यवहार नय है क्योंकि वह सग्रह नयके द्वारा गृहीत पदार्थोंका विधिपूर्वक भेद करता है तथा द्रव्यत्व आदि विगोपण रूपमें स्वतः अशुद्ध वस्तुको स्वीकार करता है।

उक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि सग्रह नय शुद्ध द्रव्याधिक नय है और व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। फिर भी अशुद्ध नयके रूपमें व्यवहार नयको तो अध्यात्म शास्त्रमें अपना लिया गया किन्तु शुद्धनयके रूपमें सग्रह नयको नहीं अपनाया गया। इसका कारण यह है कि अध्यात्म शास्त्रके शुद्धनय की दृष्टिमें और सग्रह नयकी दृष्टिमें अन्तर है। शुद्धनय परभावसे भिन्न निर्विकल्प वस्तु स्वभावका ग्राही है और सग्रहनय विभिन्न वस्तुओंमें वर्तमान एकत्वकी दृष्टिसे सबका सग्रह करता है। जैसे सन्मात्रके द्वारा सब सत्पदाथका ग्रहण करना, द्रव्य वरूपसे सब द्रव्योंको एक रूपसे ग्रहण करना। किन्तु शुद्ध नय किसी को किसीसे नहीं मिलाता। अतः सग्रहनयकी शुद्धता निश्चय नयकी शुद्धतासे भिन्न प्रकारकी है। इसी तरह नाम साम्य होनेपर भी अध्यात्मके व्यवहार नय और इतर व्यवहार नयमें भी अन्तर है।

यह नहीं भूलना चाहिये कि जैसे निश्चयनय द्रव्यार्थिकनयका स्थानापन्न है वैसे ही अध्यात्म क्षेत्रमें व्यवहारनय पर्यायार्थिकनयका स्थानापन्न है। किन्तु अध्यात्म क्षेत्रसे बाहर अर्थात् दार्शनिक क्षेत्रमें जो व्यवहारनय है वह द्रव्याधिक नयका ही भेद है। और वहाँ पर्यायार्थिक नयके भेद उससे भिन्न है। अध्यात्ममें तो अबद्ध, अस्पृष्ट, अविशिष्ट, असंयुक्त वस्तु स्वरूपके सिवाय जो कुछ भी कथन है वह सब व्यवहारनयमें गर्भित है। सारांश यह है कि वस्तुका जितना भी विश्लेषण है वह चाहे द्रव्य परक हो अथवा पर्यायपरक, वह सब व्यवहार नयके अन्तर्भूत है। इसीमें आलाप पद्धतिमें कहा है—

णिच्छ्रयव्यवहारण्या मूलिम भया णयाण सव्वाण ।

णिच्छ्रयसाहणहेउ पजय दव्वत्थियं मुणह ॥

‘सब नयोंके मूल भेद निश्चयनय और व्यवहारनय हैं। और निश्चयके साधनमें हेतु पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक हैं।

किन्तु इन्हीं आलाप पद्धतिकारने अपने नयचक्रमे कहा है--

दो चेव मूलिमणया भणिया दव्वत्थ पज्जयत्यगया ।

अरण असखसंखा ते तव्वमेया मुणेयव्वा ॥११॥

अर्थात् मूलनय दो ही कहे है एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक । शेष सख्यात असख्यात उन्हींके भेद जानने चाहिये ।

प्रातः स्मरणीय गुरुवर्य स्व० प० गोपालदासजी वरैयाने अपने जैन सिद्धांत दर्पण (पृ० २५) में नयोंका विवेचन करते हुए नयके मूलभेद दो बतलाये है निश्चयनय और व्यवहारनय । तथा व्यवहारनयको ही उपनयका कहा है । और निश्चयका लक्षण भूतार्थ और व्यवहारका लक्षण अभूतार्थ कहा है । तथा उनको स्पष्ट करते हुए लिखा है--जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना यह निश्चयनयका विषय है और एक पदार्थको परके निमित्तसे व्यवहार साधनार्थ अन्य रूप कहना व्यवहारनयका विषय है ।

आगे गुरुजीने निश्चयनयके दो भेद किये हैं--द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक तथा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकके भी दो भेद किये हैं--अध्यात्म द्रव्यार्थिक और अध्यात्म पर्यायार्थिक, शास्त्रीय द्रव्यार्थिक और शास्त्रीय पर्यायार्थिक । अध्यात्म द्रव्यार्थिकके दस भेद और अध्यात्म पर्यायार्थिकके छह भेद बतलाये हैं । तथा नैगम संग्रह व्यवहारनयको शास्त्रीय द्रव्यार्थिकके भेद और ऋजु सूत्र, शब्द समभिरुद्ध और एवभूतनयको शास्त्रीय पर्यायार्थिकके भेद कहा है । ये सब भेद वे ही हैं जो आलाप पद्धतिमें कहे हैं । किन्तु आलाप पद्धतिमें न तो निश्चयनयके द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भेद किये हैं और न द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकके अध्यात्म और शास्त्रीय भेद किये हैं । यद्यपि द्रव्यार्थिकके दस भेद और पर्यायार्थिकके छे भेद आत्माकी ही विविध दशाओंका कथन करते हैं इसीलिये गुरुजीने उन्हे अध्यात्मनयोंमें सम्मिलित कर लिया जान पड़ता है । किन्तु आलाप पद्धतिकारकी दृष्टिसे ये भेद भी मूलनय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकके हैं । किन्तु ये भेद निश्चयके साधनमें हेतु होते हैं । क्योंकि ऊपरवाली गायामं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकको निश्चयके साधनमें हेतु कहा है । और कुन्दकुन्दाचार्य तथा अमृतचन्द्र सूरिके मतानुसार जो निश्चयका साधक है वह सब व्यवहार है । अतः शुद्ध अध्यात्म दृष्टिसे वे सब व्यवहारके अन्तर्गत ही आते हैं । इसीसे देवसेनाचार्यने आलाप पद्धतिके अन्तमें 'पुरप्यभ्यात्मभाषया नया उच्यते' लिखकर अध्यात्म दृष्टिसे नयोंका पृथक् कथन किया है । और निश्चयनयके शुद्ध और अशुद्ध दो भेद किये हैं और व्यवहारनयके सद्भूत तथा

असद्भूत भेद करके प्रत्येकके उपचरित और अनुपचरितकी अपेक्षा दो भेद दिये हैं। वस इतने ही नय अभ्यात्म समत है। शेष सब नय शास्त्रीय है। जय-सेनाचार्यने समयसारकी अपनी टीकामें इन्हीं नयोंका प्रयोग किया है। किन्तु ये विभाजन उत्तर कालीन ही ज्ञात होता है। कुन्दकुन्दके अव्यात्ममें जो ही नय हैं—निश्चय और व्यवहार। उनका निश्चय शुद्ध ही है। जो अशुद्ध है वह सब व्यवहार है।

अब प्रश्न यह होता है कि निश्चय और व्यवहारमें भेद करनेकी आवश्यकता क्यों हुई।

कुन्दकुन्दके शुद्ध अभ्यात्मके अनुसार आत्मा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र स्वप्न है, यह भी व्यवहारनयका कथन है। और आत्मा रूप रस गन्ध-स्पर्श गुण वाला है यह भी व्यवहारनयका कथन है। किन्तु इन दोनों कथनोंमें आकाश पानालका अन्तर है। सम्यग्दर्शन आदि आत्माके ही स्वाभाविक गुण है, तीन कालोंमें भी वे आत्माके निवाय अन्यके गुण नहीं हैं। किन्तु रस रनादि तो पुद्गलके गुण हैं तीनों कालोंमें भी वे आत्माके गुण नहीं हो सकते। फिर भी चू कि आत्मा अनादिकालसे कममें बढ़ है इसलिये उन्हें उपचारसे आत्माका गुण कहते हैं। इन दोनों कथनोंको एक ही श्रेणीमें नहीं रखा जा सकता था। अतः प्रथम कथनको व्यवहारनयके क्षेत्रमें निशालकर अशुद्धनयकी श्रेणीमें रखा गया। और यह स्पष्ट कर दिया कि शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार है।

अब प्रश्न यह होता है कि जिस द्रव्यका जो स्वाभाविक रूप है उसी रूपको उसका कहना व्यवहार क्यों है? जो जिस रूप है उसको उम्मी रूप कहने पर भी द्रव्यकी अखण्डताको गहरी क्षति पहुँचनी है। सुनने वालेको ऐसा लगता है कि द्रव्य स्वतः सिद्ध, अनादि निधन और निर्विकल्प रूप न होकर, परत सिद्ध सादिमान्त और भेद रूप है। किन्तु वास्तवमें तो द्रव्य इसमें बिल्कुल विपरीत है। अतः उक्त कथन भी आत्माके यथार्थ स्वरूपका चित्रण नहीं करता इसलिये वह भूतार्थ नहीं अभूतार्थ है और इसलिये व्यवहार है। किन्तु इस अभूतार्थ कथनके बिना आत्माके भूतार्थ स्वरूपको नहीं पहचाना जा सकता। अतः व्यवहार होते हुए भी वह निश्चयका साधक माना जाता है। उक्त कथनमें 'व्यवहार-भेद करण व्यवहारः' व्यवहार नयका यह लक्षण घटित होता है। क्योंकि उक्त कथन अखण्ड वस्तुका खण्ड खण्ड करके प्रतिपादन करता है।

समयसार गा० ६० की टीकामें अमृतचन्द्र सूरिने कहा है कि गंध, रस, स्पर्श, रूप शरीर, सस्थान, संहनन, राग, द्वेष, मोह, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्द्धक, अध्यवसाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान वन्ध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति वन्ध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान, व्यवहार नयसे ही जीवके कहे जाते हैं किन्तु निश्चय से ये जीवके नहीं हैं क्योंकि इनके साथ जीवका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। और इन सबका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध इसलिये नहीं है कि मुक्त अवस्थामें जीवमें इनमेंसे कोई भी भाव नहीं रहता। अतः जिन भावोंका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है उनको जीवका कहना भी व्यवहार नय है। किन्तु उनमेंसे भी कुछ भाव ऐसे हैं जो जीवसे विशेष निकटता रखते हैं। जैसे राग द्वेष मोह। क्योंकि वे जीव के भाव रूप हैं। अतः उक्त सब भावोंको जीवका कहते समय पर सम्बन्ध आदिकी तारतम्यताकी दृष्टिसे व्यवहार नयके भी भेद कर लिये गए हैं। जिससे जीवके साथ उसकी वारतविक स्थितिका ज्ञान हो सके। जयसेनाचार्यने 'जीव रागादि भावोंका कर्ता है, इसे अशुद्ध निश्चय नय कहा है और 'जीवके सम्यग्दर्शनादि गुण हैं' इसे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय बतलाया है। किन्तु आलाप पद्धतिकारने अशुद्ध निश्चय और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नयके उदाहरणोंमें केवल विवक्षाका ही अन्तर रखा है। जीव में केवल ज्ञानादि गुण हैं यह अशुद्ध निश्चय नय है। और जीवके केवल ज्ञानादि गुण हैं यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। पहले में अभेद दृष्टि है और दूसरेमें भेद दृष्टि। हमें आलाप पद्धतिकारकी दृष्टि समुचित प्रतीत होता है क्योंकि अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नयसे अशुद्ध निश्चय नयका दर्जा ऊँचा होना चाहिये।

अमृतचन्द्रजीके कथनानुसार जिन गुणोंका आत्माके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है, निश्चय नयसे वे ही आत्माके हैं। अतः उन गुणरूप आत्माको कहना निश्चय नय या शुद्धनय है और उन गुणोंको आत्माका कहना अशुद्ध कहा जाना चाहिये। गुण गुणोंमें भेद डालने रूप अशुद्धि ही निश्चय नयके लिए पर्याप्त है। पर निमित्तसे होनेवाली अशुद्धताका समावेग अशुद्ध निश्चयमें नहीं होना चाहिये। किन्तु बृहद्द्रव्य सग्रह (गा० ८) की टीकामें ब्रह्मदेव जीने भी अशुद्ध निश्चय नयसे जीव को रागादि भावोंका कर्ता बतलाया है। वहाँ उन्होंने अशुद्ध निश्चयना अर्थ करते हुए लिखा है 'कर्मकी उपाधिसे उत्पन्न होनेके कारण उसे अशुद्ध कहते हैं और उस समय तपाये हुए लोहेकी गोलेकी तरह तन्मय

होनेके कारण उसे निश्चय कहते हैं। इस प्रकार दोनोंके मेलसे अशुद्ध निश्चय कहा जाता है।

यहां ब्रह्मदेवजीने निश्चयकी जो उपपत्ति दी है वह चितको नहीं लगती। औपाधिक भावसे तन्मय हुआ जीव निश्चयनयकी सीमासे बाहर ही है। फिर भी इसे अशुद्ध निश्चय क्यों कहा गया है। इसके लिए रागद्वयके कर्तृत्वके सम्यन्धमें विचार करना होगा।

समयवार गा० ५० आठमें कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है कि जीवके न तो राग है, न द्वेष है और न मोह है क्योंकि ये सब पुद्गलके परिणाम हैं। किन्तु कर्तृकर्मत्रधिकार (गा० १२६-१२०) में कहा है कि यदि जीवके कर्मके सहभावसे रागादि परिणाम होते हैं, ऐसा मानते हों तो जीव और कर्म दोनोंके ही रागादि परिणाम होने चाहिये, किन्तु रागादि परिणाम तो अकेले जीवके होते हैं। अतः कर्मोदयनूप निमित्तके बिना ही रागादि परिणाम जीवके हैं।

इसके पूर्व गा० १२१-१२५ में सारयमतको लक्ष्यमें रखकर कहा है— 'जीव स्वयं कर्मने नहीं बंधा है और न स्वयं क्रोधादिरूप परिणमन करता है'। यदि तेरा ऐसा मत है तो जीव अपरिणामी ठहरता है। और जीवके स्वयं क्रोधादि रूपसे परिणमन न करनेपर या तो संसारका अभाव प्राप्त होता है या सारय मतका प्रसंग आता है (सारय मतमें जीवको सर्वथा अपरिणामी माना है)। यदि पौद्गलिक कर्म क्रोध जीवको क्रोधरूप परिणमन कराता है तो जो पौद्गलिक कर्म स्वयं क्रोध रूप परिणत नहीं होता वह जीवका क्रोधनूप परिणमन कैसे करा सकता है? यदि तेरी ऐसी मति है कि आत्मा स्वयं क्रोधरूप परिणमन करता है तो क्रोध जीवको क्रोधरूप परिणमाता है ऐसा कहना मिथ्या है। अतः क्रोधमें उपयुक्त आत्मा ही क्रोध है, मानमें उपयुक्त आत्मा ही मान है, मायामें उपयुक्त आत्मा ही माया है और लोभमें उपयुक्त आत्मा ही लोभ है।'

ऊपर रागद्वेष मोहको जीवका नहीं बतलाया किन्तु पुद्गलका परिणाम बतलाया है और बातको कहा है कि रागादि परिणाम चूंकि जीवके होते हैं पुद्गलके नहीं होते इसलिये उनका कर्ता जीव है। यदि नय दृष्टिपर ध्यान न दिया जाये तो ये दोनों कथन परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होते हैं। किन्तु वास्तवमें बात ऐसी नहीं है।

शुद्ध जीवके रागद्वेष मोह नहीं होते अतः यह निश्चित है कि वे जीवके नहीं हैं। किन्तु अशुद्ध दशामें रागद्वेष मोहरूप जीव ही परिणमन करता है, पुद्गलका परिणमन रागादिरूप नहीं होता और जो परिणमन करता है वही कर्ता कहा जाता है। चूंकि जीव ही रागादिरूप परिणमन करता है इस लिये वही रागादि भावोंका कर्ता है। और रागादि भाव उसीके परिणाम कहे जाते हैं।

प्रवचन सारके ज्ञेयाधिकारमें (गा० ८१) कुन्दकुन्द स्वामीने यह शंका उठाई है कि पुद्गल परमाणु तो सूक्तिक है उसमें स्पर्शादि गुण पाये जाते हैं अतः पुद्गलका पुद्गलके साथ बन्ध होता है आत्मा तो अमूर्तिक है, स्पर्शादि गुणवाला नहीं है वह कर्मसे कैसे बंधता है ? इसका उत्तर देते हुए कहा है कि जैसे आत्मा रूपादि गुणोंसे रहित होने पर भी रूपादि द्रव्योंको और गुणोंको जानता है, वैसे ही रूपादि रहित होने पर भी रूपी कर्मोंसे बंधता है। आगे लिखा है कि 'पुद्गलोंका बन्ध स्पर्श आदि गुणोंके द्वारा होता है और जीवका बन्ध रागादिके द्वारा होता है। आत्मा संप्रदेशी है वह आत्मा मोह रागद्वेषसे अविष्ट होकर कर्मरूपी रजसे श्लिष्ट होता है इसीको आगममें बन्ध कहा है। अरहन्त देवने निश्चयनयसे यह जीवके बन्धका कथन किया है। व्यवहारनयका कथन इससे भिन्न है।'

इसी गाथा ६७ की टीकामें अमृतचन्द्र सूरिने कहा है कि राग परिणामोंका आत्म ही कर्ता, उपादाता और हाता (छोड़ने वाला) है यह शुद्ध द्रव्यका निरूपण करने वाला निश्चयनय है। और पुद्गल परिणामोंका कर्ता हाता आदि आत्मा है यह अशुद्ध द्रव्यका निरूपण करनेवाला व्यवहारनय है। इसकी टीकामें जयसेनाचार्यने लिखा है कि 'रागादिका ही आत्मा कर्ता और भोक्ता है यह निश्चयनयका लक्षण है। किन्तु यह निश्चयनय द्रव्यकर्म बन्धका कथन करने वाले अमद्भूत व्यवहारनयकी अपेक्षासे शुद्ध द्रव्य का निरूपण करता है। विवक्षित निश्चयनयकी अपेक्षा इसे अशुद्ध निश्चयनय कहते हैं।' इस कथनके प्रकाशमें ब्रह्मदेवजीके कथनको देखनेसे उसकी यथार्थता समझमें आजाती है।

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ जो कथन जिस अपेक्षासे किया गया है उस अपेक्षाको यदि दृष्टिसे ओझल कर दिया जाये और उस आपेक्षिक कथनको ही ऐकान्तिक सत्य मान लिया जाये तो मनुष्य सत्यसे भटक जाता है। अतः अन्य कथनोंके साथ लगति घेठाकर ही अत्येक कथनकी यथार्थताको जाना जा सकता है। इस लिये व्यवहार और निश्चयके भेद प्रभेदोंको समझनेके

साथ ही साथ यह नहीं भुला देना चाहिये कि निश्चयनयके कथनके मूलमें शुद्ध आत्मोपलब्धिकी भावना निहित है तथा व्यवहारनय जो कहता है वह सर्वथा मिथ्या नहीं है। केवल शुद्धात्मोलब्धिकी दृष्टिमें ही मिथ्या है।

साख्य मतकी प्रक्रिया—कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारमें कई जगह लिखा है कि ऐसा माननेसे मारय मतका प्रसंग आ जायेगा। अतः समयसारके पाठकको साख्य मतकी प्रक्रिया भी जानना चाहिये।

साख्य दो मूल तत्त्व मानता है—एक प्रकृति या प्रधान और दूसरा पुरुष या आत्मा। इनमेंसे प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। तथा प्रकृति परिणामी है और प्रकृतिसे सर्वथा भिन्न और स्वतन्त्र पुरुष कूटस्थ नित्य है—अर्थात् अपरिणामी है। साख्य मानता है कि आत्मा स्वभावमें शुद्ध ही है। अपरिणामी होनेसे वह ससार दशामें भी विकृत नहीं होता। वह ससार तथा मोक्ष, दोनों दशाओंमें एक सा सहज शुद्ध रहता है। उसपर पुण्य-पापका क्रिया भी तरहका असर नहीं पड़ता। साख्य मतके अनुसार ससार और मोक्ष प्रकृतिका होता है क्योंकि प्रकृति परिणामी है अतः उसमें विभिन्न अवस्थाएँ होना सम्भव है। सांख्य कारिकामें लिखा है—

तस्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि समरति कश्चित् ।

ससरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥६२॥

‘अतः न कोई बधता है। न कोई छूटना है और न कोई ससारमें भटकता है। नानाश्रया प्रकृति ही ससारमें भटकती है, बधती है और मुक्त होती है।’

आत्मा न तो बद्ध है और न मुक्त। बन्ध और मोक्ष प्रकृतिके होते हैं और प्रकृतिके समीपमें सदा विद्यमान आत्मामें उनका आरोप होता है। जैसे आकाशमें उड़ने वाला पक्षी, स्वच्छ पानीमें उड़ता दिखाई देता है वैसे ही प्रकृतिके बन्ध और मोक्ष पुरुषमें व्यवहृत होते हैं क्योंकि उनका परस्परमें विशिष्ट सान्निध्य है। तथा साख्य मतमें बुद्धि भी प्रकृतिजन्य है। वही ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, सुख दुःख, पुण्यपाप आदि भावोंका आधार है। जब बुद्धि अहंकार आदि रूप प्रपञ्च पुनः प्रकृतिमें सिमट जाता है तब प्रकृतिका मोक्ष होता है और उपचारसे पुरुष भी मुक्त कहा जाता है।

सारांश यह है कि सांख्य-योग दर्शन, सुख, दुःख, ज्ञान-अज्ञान, इच्छा-द्वेष, आदि भाव पुरुषमें न मानकर सात्त्विक बुद्धि तत्त्वमें मानता है। और उसकी पुरुषमें पड़नेवाली व्याप्ति ही आरोपित ससार कहता है। अतः जब

मुक्त दशामें सात्विक बुद्धि अपने भावोंके साथ अपने मूलकारण प्रकृतिमें विलय होती है तो पुरुषमें आरोपित सुख दुःख, इच्छा द्वेष आदि भावोंका और कर्तृत्वकी छायाका भी अभाव हो जाता है। इसीका नाम मुक्ति है। इस तरह सांख्य दर्शनने पुरुषको कूटस्थ नित्य—अपरिणामी माननेके कारण उसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व बन्ध मोक्ष आदि अवस्थाओंको उपचरित माना है। उसके बिना पुरुषकी कूटस्थ नित्यता सुरक्षित नहीं रहती।

किन्तु जैनदर्शन परिणामी नित्यताके सिद्धान्तका पक्षपाती है। उसमें सांख्यकी तरह केवल जड़ प्रकृतिको ही परिणामी नहीं माना, वह आत्म द्रव्यको भी परिणामी नित्य मानता है। उसका आत्म तत्त्व शरीर परिमाण वाला होनेके कारण सकोच विस्तारशील है। चींटीकी आत्माका परिमाण चींटीके शरीर बराबर है। जब वह चींटीके शरीरको छोड़कर हाथीके शरीरमें जन्म लेता तो उसका परिमाण हाथीके शरीरके बराबर होता है। इस तरह शरीरके संकोच विस्तारके अनुसार ससारी जीवका भी सकोच विस्तार होता है। मुक्त हो जाने पर सकोच विस्तार वाली बात समाप्त हो जाती है क्योंकि शरीरका और कर्मोंका सम्बन्ध छूट जाता है। अतः आत्मा अन्तके शरीरसे कुछ न्यून आकारको लिए सदा स्वाभाविक परिणमनसे परिणत हुआ करता है।

तथा जैनदर्शनमें ज्ञान सुख वगैरह जीवके स्वाभाविक गुण माने गये हैं। और बन्ध तथा मोक्ष भी आरोपित नहीं हैं वास्तविक हैं। जो ऐसा मानते हैं कि ससार दशामें भी जीव सिद्धके समान शुद्ध है कर्मसे अबद्ध और अस्पष्ट है। वे सांख्यमतावलम्बी हैं जैनमतावलम्बी नहीं हैं। अबद्ध अस्पष्ट आत्माका अनुभव करना भिन्न बात है और आत्माको वास्तवमें अबद्ध-अस्पष्ट मानना भिन्न बात है। जैन अध्यात्मशास्त्रका एकमात्र लक्ष्य शुद्ध आत्म स्वरूपकी प्रतीति-के द्वारा उसकी उपलब्धि कराना है न कि सांख्यकी कूटस्थ नित्य आत्माकी तरह उसे सर्वथा अबद्ध और मुक्त बतलाना। किन्तु निश्चय दृष्टिसे किए गए कथनमें सांख्य मतकी भूलक आ जाना सम्भव है। और यदि उस कथनको आगे पीछेके साथ मिलाकर न पढ़ा जाये तो उससे भ्रम हो सकता है।

उदाहरणके लिए अमृतचन्द्र सूरिका एक कलश नीचे दिया जाता है—

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये-
वर्णादिमान्णटति पुद्गल एव नान्यः।
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-
चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीव ॥४४॥

अर्थ—इस अनादि महा अचिदेक पूर्ण नाटकमें वर्णादिमान् पुद्गल ही नाचता फिरता है, अन्य कोई नहीं, क्योंकि यह जीव तो रागादि पुद्गल विकारोमे विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मृति स्वरूप है ।

यह कथन पीछे उद्धृत साय्यकारिकाके कथनके ही अनुरूप है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जीव तो 'शुद्ध चैतन्य धातुमय है अतः पुद्गल ही समारम्भे भटकता फिरता है' । साय्यका तो यह सिद्धान्त ही है । किन्तु इस कलशको इसके पहले श्री पीछेके कलशके साथ मिलाकर पढ़नेसे वह भ्रम दूर हो जाता है । आगेके कलशमें कहा है कि इस प्रकार ज्ञानरूपी आगेको चक्षानेके चतुर्थ भाग जयतक जीव और अर्जाव विघटित नहीं हो जाते' इत्यादि ।

समयसारके बन्धाधिकारमें कुन्दकुन्द स्वामीने दृष्टान्त पूर्वक बन्धका कथन करते हुए कहा है 'कि जैसे कोई पुरुष शरीरमें तेल लगाकर धूल भरी भूमिमें गस्त्राभ्यास करता है तो उसका शरीर बलसे लिप्त हो जाता है । वैसे ही मिथ्यादृष्टि जो रागादिरूप उपयोग करता है उसके कारण वह कर्मरजमे लिप्त हो जाता है ।' अतः जैन सिद्धान्तमें बन्ध और मोक्ष साय्यकी तरह उपचार मात्र नहीं है, किन्तु वास्तविक है । मगर वास्तविक होते हुए भी अगन्तुक होनेसे बन्ध है, उपादेय नहीं है ।

साय्य आत्माको सर्वथा अकर्ता मानता है । समयसारमें भी आत्माको पर द्रव्यका अकर्ता बतलाया है । गाथा ३२१ आदि में कहा है कि लौकिक जन बिष्णुको जगतका कर्ता मानते हैं उसी तरह यदि श्रमण (जैन साधु) आत्माको पट्कायका कर्ता मानते हैं तो दोनोंमें कोई अन्तर नहीं रहता । अतः आत्माको परका कर्ता मानना मिथ्यात्व है । आत्मा अपने भावोंका कर्ता है ।

आगे जो एकान्तमे कर्मको कर्ता और आत्माको सर्वथा अकर्ता मानते हैं उनके निराकरण करनेके लिए कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है—

यदि सब कुछ कर्म ही करते हैं और आत्मा सर्वथा अकर्ता है तो चूँकि स्त्रीवेद कर्मके उदयसे पुरुषकी अभिलाषा होती है और पुरुषवेद कर्मके उदयसे स्त्रीकी अभिलाषा होती है । अतः स्त्री पुरुषसे और पुरुष स्त्रीसे रमण करने पर भी व्यभिचारके दोषी नहीं कहे जायेंगे । और ऐसी स्थितिमें कोई जीव व्यभिचारी नहीं कहा जा सकेगा क्यों कि कर्म ही कर्मकी अभिलाषा करता है । इसी तरह परधात नामक कर्म दूसरेका घात करता है, आत्मा तो अकर्ता है अतः कोई घात करने पर भी घातक नहीं कहलायेगा, क्योंकि कर्म बर्मका घात करता है । यह दोष बतलाकर कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि जो श्रमण

इस प्रकार सांख्य मतका उपदेश करते हैं, उनके मतानुसार जो कुछ करती है वह प्रकृति करती है । आत्मा तो अकर्ता है ॥ ६४० ॥

इस प्रकार कुन्दकुन्द स्वामीने अध्यात्मका उपदेश देते हुए अपने पाठकको बराबर इस बातसे सावधान किया है कि वह एकान्त वादके चक्रमे पड़कर मार्ग-अष्ट न हो । अतः समयसारके पाठीको सांख्यमत को भी समझना जरूरी है जिससे वह शुद्ध अध्यात्म और सांख्यवादके अन्तरको दृष्टिमें रखकर विचार कर सके ।

५ अध्यात्म और शास्त्रीय नयोमे अन्तरका कारण—

१ शास्त्रीय दृष्टि कोण—यह हम लिख आये हैं कि निश्चयनय और व्यवहारनयके द्वारा वस्तुनिरूपण अध्यात्मविषयक ग्रन्थोंमें ही विशेष रूपसे पाया जाता है । तथा आलाप पद्धतिकारने नयोंका विवेचन करके 'पुनरप्यध्यात्म-भाषया नया उच्यन्ते' लिखकर जो अध्यात्म दृष्टिसे नयोंका अलगसे विवेचन किया है और गुरुवर्य गोपालदास जीने तदनुसार नयोंके शास्त्रीय और अध्यात्म दो भेद किये हैं, ये सब बातें इस बात को बतलाती हैं कि वस्तु-विवेचनकी शास्त्रीय दृष्टिसे अध्यात्म दृष्टिमें अन्तर है । यदि ऐसा न होता तो ग्रन्थकारोंको नयोंके ये दो भेद ही न करने पड़ते, और दोनों नयोंके भेद-प्रभेदोंमें इतना अन्तर न होता और न दोनोंका क्षेत्र ही जुदा जुदा होता । शास्त्रीय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक तथा उनके नैगमादि सात भेदोंकी उपयोगिता शास्त्रीय वस्तुविवेचनमें है । इसी तरह निश्चय और व्यवहारकी उपयोगिता अध्यात्ममें है । और इसका कारण यह है कि वस्तु विवेचनकी शास्त्रीय दृष्टिसे अध्यात्म दृष्टिमें अन्तर है । शास्त्रीय दृष्टि वस्तुका विश्लेषण करके उसकी तह तह पहुँचनेकी चेष्टा करती है । उसकी दृष्टिमें निमित्त कारणके व्यापारका भी उतना ही मूल्य है जितना उपादान कारणके व्यापारका । और पर सयोग जन्य अवस्था भी उतनी ही यथार्थ है जितनी स्वाभाविक अवस्था । जैसे उपादान कारणके बिना कार्य नहीं होता वैसे ही निमित्त कारणके बिना भी कार्य नहीं होता । अतः कार्यकी उत्पत्तिमें दोनोंका सम व्यापार है । जैसे मिट्टीके बिना घट उत्पन्न नहीं होता वैसे ही कुम्हार चक्र आदिके बिना भी घट उत्पन्न नहीं होता । ऐसी स्थितिमें वास्तविक स्थितिका विश्लेषण करने-वाली शास्त्रीय दृष्टि किसी एकके पक्षमें अपना फैसला कैसे दे सकती है । इसी तरह मोक्ष जितना यथार्थ है ससार भी उतना ही यथार्थ है और ससार जितना यथार्थ है उसके कारण कलाप भी उतने ही यथार्थ है । संसार दशा न केवल

जीवकी अशुद्ध दशाका परिणाम है और न केवल पुद्गलकी अशुद्ध दशाका परिणाम है। किन्तु जीव और पुद्गलके मेलमे उत्पन्न हुई अशुद्ध दशाका परिणाम है। अतः शास्त्रीय दृष्टिसे जितना सत्य जीवका अस्तित्व है और जितना सत्य पुद्गलका अस्तित्व है उतना ही सत्य उन दोनोंका मेल और संयोगज विकार भी है। वह साग्यकी तरह पुरुषमें आरोपित नहीं है किन्तु प्रकृति और पुरुषके संयोगजन्य बन्धका परिणाम है। अतः शास्त्रीय दृष्टिसे जीव, अजीव, आत्मव, बन्ध, सवर, त्रिजरा पुण्य, पाप और मोक्ष सभी यथार्थ और वस्तुभूत हैं। अतः सभीका यथार्थ श्रद्धान् सम्यग्दर्शन है। और चूँकि ठमकी दृष्टिमें कार्यकी उत्पत्तिमें निमित्त कारण भी उतना ही आवश्यक है जितना उपादान कारण, अतः आत्म प्रतीतिमें निमित्तभूत देव, शान्त्र और गुद वगैरहका श्रद्धान् भी सम्यग्दर्शन है। उसमें गुणस्थान भी है मार्गणा-स्थान भी है, सभी हैं। शास्त्रीय दृष्टिको निर्मा वस्तु विशेषके साथ कोई पक्ष-पात नहीं है। वह वस्तु स्वरूपका विश्लेषण निर्माके हित अहितको दृष्टिमें रखकर नहीं करती।

सर्वार्थ निश्चि और तत्त्वार्थ वातिकमें नयोंका विवेचन करते हुए शब्द नयके विवेचन पर यह आपत्ति उठाई है कि इसमे तो लोक और शान्त्र दोनोंका विरोध होता है। तो उसका उत्तर देते हुए कहा गया है—रहो विरोध, यहाँ तत्त्वकी सीमासा की जाती है, तत्त्व सीमासा करते समय मित्र और शत्रुका विचार नहीं किया जाता। ठीक यही शास्त्रीय दृष्टिकी स्थिति है, जो प्रायः समस्त जैन शास्त्रोंमें दृष्टिगोचर होती है और शान्त्रार्थी विद्वान् लोग जिसमे सुपरिचित हैं। किन्तु अध्यात्म दृष्टि आत्म तत्त्वकी मुख्यतासे ही वस्तु तत्त्वका विवेचन करती है।

२ आध्यात्मिक दृष्टिकोण—शास्त्रीय दृष्टिके सिवाय एक दृष्टि आध्यात्मिक भी है। उसके द्वारा आत्मतत्त्वको लक्ष्यमें रखकर वस्तुका विचार किया जाता है। जो आत्माके आश्रित हो उसे अध्यात्म कहते हैं। जैसे वेदान्ती ब्रह्मको केन्द्रमें रखकर जगतके स्वरूपका विचार करते हैं वैसे ही अध्यात्मदृष्टि आत्माको केन्द्रमें रखकर विचार करती है। जैसे वेदान्तमें ब्रह्म ही परमार्थ सत् है और जगत् मिथ्या है, वैसे ही अध्यात्मविचारणामें एकमात्र शुद्ध बुद्ध आत्मा ही परमार्थ सत् है और उसकी अन्य सब दशाएँ व्यवहारमय हैं। इसीसे जैसे शास्त्रीय क्षेत्रमें वस्तुतत्त्वका विवेचन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंके द्वारा किया जाता है वैसे ही अध्यात्ममें निश्चयनय और व्यवहारनयके द्वारा आत्मतत्त्वका विवेचन

किया जाता है। और निश्चय दृष्टिको परमार्थ और व्यवहार दृष्टिको अपरमार्थ माना जाता है, क्योंकि निश्चय दृष्टि आत्माके यथार्थ शुद्ध स्वरूपको दिखलाती है और व्यवहार दृष्टि अशुद्ध अवस्थाको दिखलाती है। अध्यात्मी मुमुक्षु शुद्ध आत्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता है उसकी प्राप्ति के लिये सबसे प्रथम उसे उस दृष्टिकी आवश्यकता है जो आत्माके शुद्ध स्वरूपका दर्शन करा सकनेमें समर्थ है। ऐसी दृष्टि निश्चय दृष्टि है, अतः मुमुक्षुके लिये वही दृष्टि भूतार्थ है। जिससे आत्माके अशुद्ध स्वरूपका दर्शन होता है वह व्यवहार दृष्टि उसके लिये कार्यकारी नहीं है अतः वह अभूतार्थ कही जाती है। इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दने समयप्राभृतके प्रारम्भमें 'व्यवहारोऽभूदत्यो भूदत्यो देसिदो य सुद्धण्यो' लिखकर व्यवहार नयको अभूतार्थ और शुद्धनय अर्थात् निश्चयनयको भूतार्थ कहा है।

इसकी व्याख्या करते हुये अमृतचन्द्र सूरिने लिखा है कि 'व्यवहार नय अभूतार्थ है क्योंकि वह अविद्यमान, असत्य, अभूत अर्थका कथन करता है'। इसको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि 'कीचड़से कलुषित हुए गदले जलको कीचड़ और जलका भेद न कर सकने वाले अधिकार मनुष्य तो मैला ही अनुभव करते हैं। किन्तु कुछ मनुष्य अपने हाथसे डाली गई निर्मलीके प्रभावसे जल और मैलके भेदको जानकर उस जलको निर्मल ही अनुभव करते हैं। उसी तरह प्रबल कर्मरूपी मलके द्वारा जिसका स्वाभाविक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है ऐसे आत्माका अनुभव करने वाला व्यवहारसे विमोहितमति अविवेकी पुरुष आत्माको नाना पर्यायरूप अनुभव करता है किन्तु भूतार्थदर्शी मनुष्य शुद्धनयके द्वारा आत्मा और कर्मका भेद जानकर ज्ञायकभावस्वभाव आत्माका ही अनुभव करता है। यहाँ शुद्धनय निर्मलीके समान है। अतः जो शुद्धनयका आश्रय करता है वही सम्यक् दृष्टा होनेके कारण सम्यग्दृष्टी है किन्तु जो व्यवहार नयका आश्रय करता है वह सम्यग्दृष्टी नहीं है। अतः कर्मसे भिन्न आत्माका अनुभव करने वालोंके लिये व्यवहारनयका अनुसरण करना योग्य नहीं है।'।

इस व्याख्यासे अध्यात्ममे निश्चयनयको भूतार्थ और व्यवहारनयको अभूतार्थ माननेका तथा एकको उपादेय और दूसरेको हेय कहनेका क्या हेतु है, यह स्पष्ट हो जाता है।

निश्चयनय शुद्धरूपका दर्शन करता है इसलिये उसे शुद्धनय भी कहते हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने समयसार (गा० १४) में शुद्धनयका स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि - 'जो आत्माको अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, और

असंयुक्त जानता है उसे शुद्धनय जानो । इसकी व्याख्या करते हुए अमृतचन्द्र सूरिने लिखा है—‘शिष्य पूछता है कि अबद्ध, अस्पृष्ट, आदिरूप आत्माकी अनुभूति कैसे होती है । उसका समाधान यह है कि बद्ध, स्पृष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ है अतः उनसे रहित आत्माकी अनुभूति हो सकती है । इसी बातको दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं । जैसे जलमें डूबे हुए कमलिनीके पत्तोंकी जलमें डूबी हुई अवस्थाको देखते हुए उनका जलसे स्पृष्ट होना भूतार्थ है । फिर भी जब हम कमलिनीके पत्तोंके स्वभावको लक्ष्यमें रखकर देखते हैं तो उनका जलसे स्पृष्टपना अभूतार्थ है, क्योंकि कमलिनीका पत्र जलसे सदा अस्पृष्ट ही रहता है । इसी तरह आत्माकी अनादि पुद्गलकर्मोंसे बद्ध और अस्पृष्ट अवस्थाका जब अनुभव करते हैं तो आत्माका बद्धपना और स्पृष्टपना भूतार्थ है । किन्तु जब आत्माके स्वभावका अनुभवन करते हैं तो बद्ध-स्पृष्टपना अभूतार्थ है ।’

आशय यह है कि आत्मा दो रूप हैं एक स्वाभाविक और एक वैभाविक । स्वाभाविकरूप वास्तविक होनेसे भूतार्थ है और वैभाविक रूप ओपाधिक या औपचारिक होनेसे अभूतार्थ है । भूतार्थग्राही निश्चयनय है और अभूतार्थग्राही व्यवहारनय है । जैसे मिट्टिके घड़ेको मिट्टीका घड़ा कहना निश्चय है और चूँकि उसमें घी भरा है इसलिये घीके सयोगसे उसे घीका घड़ा कहना व्यवहार है । जब उस घड़ेके साथ घीसे संयुक्त अवस्थाको देखते हैं तो घीका व्यवहार भूतार्थ है किन्तु जब उसके स्वाभाविक मिट्टी रूपको देखते हैं तो वह अभूतार्थ है ।

इसी तरह आत्मा अनादिकालसे कर्मपुद्गलोंसे बद्ध और स्पृष्ट होनेसे बद्ध और स्पृष्ट प्रतीत होता है, कर्मके निमित्तसे होनेवाली नर नारक आदि पर्यायोंमें भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होता है, अविभागी प्रतिच्छेदोंमें हानि वृद्धि होनेके कारण अनियत रूप प्रतीत होता है, दर्शन ज्ञान आदि गुणोंसे विशिष्ट प्रतीत होता है तथा कर्मके निमित्तसे होनेवाले रागद्वेष मोह रूप परिणामोंसे संयुक्त प्रतीत होता है । इस तरह व्यवहार नयसे आत्मा बद्ध, स्पृष्ट, अन्य रूप, अनियत, विशिष्ट और संयुक्त प्रतीत होता है । व्यवहार नयकी दृष्टिसे ये सब प्रतीतियाँ भूतार्थ हैं किन्तु व्यवहार नयके द्वारा ज्ञायक स्वभाव रूप आत्माको नहीं जाना जा सकता और उसके जाने बिना आत्माको नहीं जाना जा सकता । अतः व्यवहार नयके प्रतिपक्षी शुद्धनयके द्वारा आत्माके असाधारण ज्ञायक भावको लक्ष्यमें रखने पर उक्त सब भाव अभूतार्थ है ।

सारांश यह है कि पर द्रव्यके संयोगसे अशुद्धता होती है । उसमें मूल द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता, केवल पर द्रव्यके संयोगसे अवस्था मलिन

हो जाती है। द्रव्य दृष्टिसे तो द्रव्य वहीका वही है किन्तु यदि पर्याय दृष्टिसे देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी तरह आत्माका स्वभाव ज्ञायक मात्र है किन्तु उसकी अवस्था पुद्गल कर्मके निमित्तसे रागादिरूप मलिन हो रही है। यदि पर्याय दृष्टिसे देखा जाये तो वह मलिन ही दिखाई देती है। किन्तु यदि द्रव्य दृष्टिसे देखा जाये तो ज्ञायक रूप तो ज्ञायक रूप ही है वह जड़ रूप नहीं हो गया है। अतः द्रव्य दृष्टिमें अशुद्धता गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्त्वार्थ है, उपचरित है। और द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्त्वार्थ है, परमार्थ है।

आशय यह है कि शुद्धता और अशुद्धता दोनों वास्तविक हैं, किन्तु अशुद्धता परद्रव्यके सयोगसे होती है, जब कि शुद्धता स्वभावभूत है। इतना ही दोनोंमें अन्तर है। जो नय अशुद्ध दशाका अनुभव कराता है उसे हेय इसलिये कहा है कि अशुद्ध नयका विषय ससार है और ससार दुःखमय है। यदि आत्मा पर द्रव्यमें भिन्न हो तो ससार मिटकर दुःख भी मिट जाये। अतः दुःखको मिटानेके लिये शुद्धनयका उपदेश है। अशुद्धनयको असत्त्वार्थ कहनेसे यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि अशुद्धता सर्वथा अवास्तविक है। किन्तु उसे आगन्तुक मानकर हेय समझना ही उचित है। अतः स्वरूपकी प्राप्तिके लिये अशुद्ध दर्शी अशुद्धनय उपयोगी नहीं है, शुद्धनय ही उपयोगी है। इसलिये आत्मार्थको शुद्धनयका आलम्बन लेना ही श्रेयस्कर है। स्वरूपकी प्राप्ति होनेपर शुद्धनयका भी अवलम्बन छूट जाता है।

प्रवचन सार (गा० २।६०) की टीकामें अमृत चन्द्र सूरिने शुद्धद्रव्यके निरूपकको निश्चयनय और अशुद्ध द्रव्यके निरूपकको व्यवहारनय बतलाया है और आगे लिखा है—

‘उभावप्येतौ स्तः शुद्धाशुद्धत्वेनोभयथा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात् । किन्त्वत्र निश्चयनयः साधकतमत्वादुपात्तः साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वद्योतकत्वात् निश्चयनय एव साधकतमो न पुनरशुद्धद्योतको व्यवहारनयः ।’

अर्थात्—है दोनों ही नय वस्तुभूत, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूपसे द्रव्यकी प्रतीति होती है। किन्तु यहाँ साधकतम होनेसे निश्चयनयका ग्रहण किया है क्योंकि साध्य शुद्ध आत्मा है अतः द्रव्यकी शुद्धताका प्रकाशक होनेसे निश्चयनय ही उसमें साधकतम है। अशुद्ध स्वरूपका प्रकाशक व्यवहारनय उसमें साधकतम नहीं है।

अतः चूँकि अगुद्ध दशा वास्तविक है इसलिये उसका दर्शक अथवा प्ररूपक व्यवहारनय भी वास्तविक है। किन्तु शुद्ध दशा जैसी वास्तविक है अगुद्ध दशा उस रूपमें वास्तविक नहीं है, क्योंकि शुद्ध दशा वस्तुकी स्वाभाविक अवस्था है, अतएव स्थायी और यथार्थ है। किन्तु अगुद्धदशा परद्रव्यके संयोगसे होती है, अत आगन्तुक होनेसे अस्थायी और अयथार्थ है। इसीलिये उसका दर्शक व्यवहारनय अभूतार्थ कहा जाता है। ऐसे नयका शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिमें परम्परया उपभोग भले ही हो, किन्तु साधकतमपना नहीं है। इसीलिये वह हेय है। किन्तु सभी अवस्थाओंमें सभीके लिये वह हेय नहीं है, निचली अवस्थामें स्थित जीवोंके लिये वही उपयोगी होता है।

६ व्यवहारनय भी उपादेय है—

समय प्राभृत (गा० १२) में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है—जो परम-भावदर्शा है उनके लिये तो शुद्धका कथन करनेवाला शुद्धनय ही जानने योग्य है किन्तु जो अपरमभावमें स्थित है वे व्यवहारनयके द्वारा उपदेश करने योग्य हैं।

अमृत चन्द्रजीकी टीकाके आधार पर प० जयचन्द्रजीने परम भावदर्शों का अर्थ किया है—‘जे शुद्धनयताई पहुच श्रद्धावान भये तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान् भये’। और जो श्रद्धा तथा ज्ञानके और चारित्रके पूर्ण भावको नहीं पहुँचे हैं, साधक अवस्थामें स्थित हैं उन पुरुषोंको अपरम भावोंमें स्थित कहा है।

गाथा १२ के ‘अपरमे छिदा भावे’ का अर्थ करते हुए जयसेनाचार्यने लिखा है—‘अपरमे अशुद्धे असयतसम्यग्दृष्ट्यपेक्षया आपकापेक्षया वा सराग सम्यग्दृष्टिलक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसयतापेक्षया च भेदरत्नत्रयलक्षणे वा छिदा स्थिता ।’

अर्थात् सातवें गुणस्थान तकके जीव अपेक्षा भेदसे अपरम भावमें स्थित हैं। और उनके लिये व्यवहारनयसे उपदेश करना योग्य है। समयसारकी आत्मरयाति वचनिकाके प्रारम्भमें पं० जयचन्द्रजीने भी यही बात लिखी है। उन्होंने लिखा है—

‘बहुरि ऐसा जानना—जो स्वरूप की प्राप्ति दोय प्रकार है, प्रथम तो यथार्थ ज्ञान होय करि श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन होगा। सो यह तो अचिरत सम्यग्दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्तिका भी होय है। तहाँ बाह्य व्यवहार तो अचिरत रूप ही रहै। तहाँ बाह्य व्यवहारका आलम्बन है ही। अर अन्तरंग सर्वनयन

पक्षपात रहित अनेकान्त तत्त्वार्थकी श्रद्धा होय है। बहुरि जब संयमधारि प्रमत्ताप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि होय अर जहाँ ताइ साक्षात् शुद्धोपयोगकी प्राप्ति न होय श्रेणी न चढ़ै, तहाँ शुभरूप व्यवहारका ही अवलंबन हैं। बहुरि दूजा साक्षात् शुद्धोपयोगरूप वीतराग चारित्रका होना सो अनुभवमें शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ति होय, तामें व्यवहारका भी आलम्बन नहीं, अर शुद्धनयका भी आलम्बन नहीं। जातैं आप साक्षात् शुद्धोपयोगरूप भया तब नयका आलम्बन काहेका ? नयका आलम्बन तौ जेतै राग अश था तेतैंहि था। ऐसैं अपने स्वरूपकी प्राप्ति भये पीछै पहलैतो श्रद्धामें नयपक्ष मिटै है। पीछैं साक्षात् वीतराग होय तब चारित्र सम्बन्धी पक्षपात मिटै है। ऐसा नहीं, जो साक्षात् वीतराग तौ भया नाहीं अर शुभ व्यवहारकूँ छोडि स्वच्छन्द प्रमादी होय प्रवर्तैं। ऐसा होय तौ नय विभागमें समझा नाही, उलटा मिथ्यात्व ही दढ़ भया।'

उक्त गाथा १२ के ऊपर श्रीकानजी स्वामीने अपने प्रवचनमें भी साधक अवस्थामें व्यवहारको प्रयोजनीभूत बतलाया है। उन्होंने कहा है — जो शुद्धनय तक पहुँचकर पूर्ण श्रद्धा ज्ञान-चारित्ररूप हो गये हैं उनके लिये शुद्धनय ही प्रयोजन भूत है क्योंकि उनके पूर्ण होनेका विकल्प नहीं रह गया है। किन्तु जिसने पूर्ण निर्मलकी श्रद्धाकी है और जो साधकदशारूप मध्यम भावका अनुभव करता है उसे रागको दूर करके क्रमशः आशिक स्थिरताको बढ़ानेका व्यवहार प्रयोजनभूत है। × × × जो पूर्ण चारित्र दशाको प्राप्त नहीं हुए मध्यदशा (चौथेसे छठे गुण स्थान तक) में वर्तमान है वे जब स्वरूपमें स्थिर नहीं हो सकते तब उनके शुभ भावरूप व्यवहार होता है। × × × तत्त्वकी यथार्थ प्रतीति होने पर अन्तरंगमें जो आशिक स्थिरता प्रकट होती है उसे श्रावककी पँचवी भूमिका कहते हैं। शुद्ध दृष्टिके बलसे तीन कपायोंकी चोरुडीका अभाव करके अन्तरंगमें चारित्रकी विशेष स्थिरता प्रकट करनेवाली मुनि दशा छठे गुण स्थानमें होती है। और उससे विशेष स्थिरता, शुकाग्रता, निर्विकल्प ध्यान दशा सातवें (अप्रमत्त) गुणस्थानमें मुनिके होती है। उस समय बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं होता, मैं अनुभव करता हूँ, आनन्द लेता हूँ, ऐसा विकल्प नहीं होता, वह तो अन्तरङ्गमें स्वरूप अखण्ड आनन्द अनुभव करते हैं। वे जब सविकल्प दशामें होते हैं तब (छठे गुण स्थानमें) तत्त्वका मनन, शिष्यको उपदेश देना, शास्त्रोंकी रचना करना इत्यादि शुभ व्यवहार तथा आहारादि सम्बन्धी विकल्प बीचमें आ जाता है।' (समय० प्रव०, १ भा० पृष्ठ ३४१)

उक्त सब व्याख्यानोंसे यह स्पष्ट है कि शुद्धोपयोगकी दृष्टामें जो नहीं पहुँचे हैं, दूसरे शब्दोंमें जो श्रेणीमें स्थित नहीं हैं ऐसे सातवें गुणस्थान पर्यन्त जीव अपरम भावमें स्थित लिए गये हैं। उनके लिए व्यवहार नयमें उपदेश करना योग्य है। किन्तु जो व्यवहारकी सीमाका अतिक्रमण करके परम भावमें स्थित हैं उनके लिये तो एक मात्र शुद्धनय ही प्रयोजनीभूत है।

इस कालमें तो इस क्षेत्रमें सातवें गुणस्थानसे ऊपर कोई जीव पहुँच ही नहीं सकता। अतः इस भरत क्षेत्रमें जितने मनुष्य हैं वे सभी अपरम भावमें स्थित हैं अतः उनके लिये तो व्यवहारनय ही प्रयोजनीभूत है। अतः कुन्दकुन्द स्वामीके आदेशानुसार वे सब व्यवहारनय द्वारा ही उपदेश करनेके योग्य हैं, उसीसे उनका कल्याण हो सकता है।

७ व्यवहार नयकी भूतार्थता और उपादेयता—

समयसार गाथा १३ में कहा है कि भूतार्थनयसे जाने गये नौ तत्त्व सम्यग्दर्शन हैं। इस गाथाकी टीकामें अमृतचन्द्रने लिखा है—‘कि इन नौ तत्त्वोंको यदि बाह्य दृष्टिसे देखा जाये तो जीव और पुद्गलकी अनादि बन्ध पर्यायका अनुभवन करनेसे ये सभी भूतार्थ हैं। और एक जीव द्रव्यके स्वभावका अनुभवन करने पर ये सभी अभूतार्थ हैं। इसी तरह अन्तर्दृष्टिसे देखने पर जीव तो ज्ञायक भावरूप है। जीवके विकारका कारण अर्जाव है। पुण्य, पाप, आन्धव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये सब अकेले जीवके विकार नहीं हैं। किन्तु अजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण उत्पन्न हुए हैं। इन नौ तत्त्वोंको जब जीव स्वभावको छोड़कर स्व और परके निमित्तसे होनेवाली एक द्रव्यकी पर्याय रूपसे अनुभव करते हैं तो ये भूतार्थ हैं। और जब जीवके कभी न चिकने वाले स्वभावकी अपेक्षा देखते हैं तो ये अभूतार्थ हैं’।

आगे और लिखा है कि—एकस्वरूपमें प्रकाशमान आत्माके जाननेके उपायभूत जो प्रमाण नय निक्षेप हैं वे भी भूतार्थ और अभूतार्थ हैं। प्रमाता प्रमेयके भेदका अनुभव करते हुए प्रमाण भूतार्थ हैं, और जीव स्वभावका अनुभवन करनेपर अभूतार्थ हैं। द्रव्याधिक पर्यायार्थिक नय भी द्रव्य और पर्यायका भेद रूप अनुभवन करनेपर भूतार्थ है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवका अनुभवन करनेपर अभूतार्थ है।

सारांश यह है कि अपने अपने विषयकी दृष्टिसे सभी व्यवहार भूतार्थ हैं किन्तु शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवके अनुभवनकी दृष्टिसे सब अभूतार्थ हैं। अतः साधक अवस्थामें व्यवहार भी भूतार्थ और उपादेय है।

८ व्यवहार निश्चयका साधन है—

गाथा १२ की उत्थानिकामें श्री कानजीके स्वामीके प्रवचनोंमें भी लिखा है—
‘सम्यग्ज्ञान होते ही जीव पूर्ण निर्मल नहीं हो जाता । बीचमें विकल्प आते हैं । इसलिये पूर्ण निर्मलता प्रकट करनेकी भावना करना, स्थिरताकी वृद्धि करना इत्यादि जो व्यवहार—साधक भाव हैं वह पूर्ण होनेके पहले न रहे ऐसा नहीं होता । परमार्थको लक्ष्यमें लेना सो निश्चय और उस तक पहुँचनेकी अन्तरंगकी भावनारूप जो प्रयत्न सो व्यवहार है । (पृ० ३४० समयसार प्रवचन भा० १ ।)।

अतः निश्चय और व्यवहारमें साध्य साधन भाव हैं । पञ्चास्तिकायकी टीकामें अमृतचन्द्र सूरिने भी इस बातको स्वीकार किया है । गाथा १६० में आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि धर्म आदिका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन, अगों और पूर्वोंका ज्ञान तथा तपमें चेष्टारूप सम्यक् चारित्र यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है ।’ इसकी टीकामें अमृत चन्द्रने कहा है—‘निश्चय मोक्ष मार्गके साधन रूपसे यह पूर्वोद्दिष्ट व्यवहार मोक्ष मार्गका कथन है’ । तथा आगे लिखा है—‘स्व और पर कारण रूप पर्यायाश्रित तथा साध्य साधनके भेद भावको लियेहुए जो व्यवहारनय है, यह उस व्यवहारनयका आश्रय लेकर मोक्षमार्गका कथन है । जैसे स्वर्णपाषाण प्रदीप्त अग्निके सयोगसे शुद्ध स्वर्ण हो जाता है वैसे ही यह व्यवहार मोक्षमार्ग अन्तर्दृष्टिवाले जीवको ऊपर ऊपरकी परम रमणीक शुद्ध भूमिकाओंमें विश्रान्तिकी निष्पत्ति करता हुआ स्वयत्तिद्ध स्वभाव रूपसे परिणमन करते हुए निश्चय मोक्ष मार्गका साधन होता है ।’ गाथा १६१ की टीकामें कहा है कि व्यवहार मोक्ष मार्गके साध्यभावरूपसे निश्चय मोक्षमार्गका यह कथन है । इस गायामें आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्रसे समाहित तद्रूप हुआ जो आत्मा है, निश्चयनयसे वही मोक्षमार्ग है । न वह कुछ करता है और न अन्यका त्याग करता है ।’

इसकी टीकामें श्री अमृतचन्द्र सूरिने लिखा है कि—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप आत्मा ही निश्चयसे मोक्षमार्ग है क्योंकि वह नियमसे जीवके स्वभावमें स्थिर चारित्र रूप है । यह जीव जिस किसी तरह अनादि-कालीन अज्ञानके हटनेपर व्यवहार मोक्ष मार्गको अपनाता है तब तत्त्वार्थका अश्रद्धान, अगपूर्वगत अज्ञान और तपको न करने रूप प्रवृत्तिको त्यागकर तत्त्वार्थका श्रद्धान, अगपूर्वका ज्ञान और तपमें चेष्टाको ग्रहण करता है । इस तरह अब तक जिसे ग्रहण किया था उसे छोड़ता है और जिसे छोड़ रखा था उसे ग्रहण करता है । और इस प्रकार भेद भावरूप व्यवहारको

अपनाता है। पश्चात् अपने अभिप्रायमें उसको दूर करनेका भाव रखकर जिस कालमें यह आत्मा विशिष्ट भावनाके सौष्टव्य वश अपने स्वभावभूत सन्यग्दर्शन सन्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रिके साथ अगागी भावरूप परिणतिके द्वारा तदात्मक होकर त्याग और उपादानके विकल्पसे शून्य होनेके कारण भेद-व्यवहारको समाप्त करके सुस्थिर होता है उस समय यही आत्मा जीव स्वभावमें नियत चारित्ररूप होनेसे निश्चयसे मोक्षमार्ग कहा जाता है। अतः निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्गमें साध्य साधन भाव पूरी तरहसे घटित होता है।

सारांश यह है कि निश्चय साध्य है और व्यवहार उसका साधन है। धनके बिना साध्यकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी ऊँचे महलकी छतपर सीढ़ीके डंडों पर पैर रखे बिना नहीं पहुँचा जा सकता वैसे ही प्रारम्भमें व्यवहारका अवलम्बन लिये बिना निश्चयकी प्राप्ति संभव नहीं है। किन्तु व्यवहारके द्वारा निश्चयकी प्राप्ति तभी होगी जब निश्चयकी ओर लक्ष्य होगा। और जैसे मनुष्य सीढ़ी पर पैर डमलिये रखता है कि उसे छोटता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला जाये। यदि कोई सीढ़ीको ही पकड़कर बैठ जाये और उसके द्वारा महलपर चढ़नेकी बात भुला बैठे तो वह त्रिकालमें भी महलपर नहीं पहुँच सकता। उसी तरह यदि कोई निश्चय लक्ष्यको भुलाकर व्यवहारको ही साध्य मानकर उसीमें रम जाता है तो उसका व्यवहार निश्चयका साधक नहीं है। जो साधक निश्चयपर लक्ष्य रखकर उसीकी प्राप्तिके लिये तन्मय होता हुआ अन्यगति न होनेने व्यवहारको अपनाता है वह उसे उपादेय समझकर नहीं अपनाता, हेय समझकर ही अपनाता है। ऐसा ही व्यवहार निश्चयका साधन होता है। ऐसा साधक ज्यों ज्यों निश्चयकी ओर बढ़ता जाता है त्यों त्यों अशुद्ध परिणति रूप भेदमूलक व्यवहार छूटता जाता है और ज्यों ज्यों वह छूटता जाता है त्यों त्यों साधक निश्चयकी ओर बढ़ता जाता है। जो व्यवहारको अपनाकर उसीमें रम जाता है वह साधक ही नहीं है। सच्चे साधककी दृष्टिसे एक क्षणके लिये भी निश्चयका लक्ष्य ओझल नहीं होता। और वह व्यवहारको उसी तरह अपनाता है जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने पतिके पास जानेके लिये किसी सदाचारी परपुरुषके साथ यात्रा करना स्वीकार करती है। उसका मन यात्रा करते हुए भी अपने पतिमें ही रहता है। वह सदा यही सोचती रहती है कब पर पुरुषका सङ्ग छूटे। वह उस सगको एक क्षणके लिये भी ग्राह्य नहीं मानती। किन्तु लाचार होकर ही उसे स्वीकार करना पडा है क्योंकि उसके बिना वह अपने पतिके पास नहीं पहुँच सकती थी। इसीसे अमृतचन्द्र सूरिने व्यवहारको

निश्चयका साधन बतलाकर भी पूर्वपदमें स्थित जनोंके भी व्यवहारके हस्तावलम्बन रूप होने पर खेद ही प्रकट किया है—

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक् पदव्या-
मिह निहितपदाना हन्त हस्तावलम्बः ।

६ पुण्य-नाप और शुभोपयोग—

समयसारके पुण्य—पापाधिकारकी पहली ही गाथामें कुन्दकुन्दने कहा है—अशुभ कर्म कुशील और शुभकर्म सुशील हैं । किन्तु जो कर्म जीवको ससारमें प्रवेश कराता है वह सुशील कैसे है ?

आगे उन्होंने लिखा है—जैसे सोनेकी सांकल भी जीवको बाँधती है और लोहेकी सांकल भी जीवको बाँधती है इसी तरहसे शुभ और अशुभ कर्म भी जीवको बाँधते हैं । अतः कुशीलोंकी संगति मत करो, उनसे राग मत करो ।

इस तरह यद्यपि पुण्यको सोनेकी सांकलकी और पापको लोहेकी सांकलकी उपमा देकर दोनोंके अन्तरको स्पष्ट कर दिया है । किन्तु चूँकि दोनों ही बन्ध स्वरूप होनेसे संसारके कारण हैं अतः दोनोंको ही त्याज्य बतलाया है । इसी तरह प्रवचनसारमें भी शुभोपयोगकी तथा उससे होने वाले पुण्य कर्मकी बुराई की है और उसे त्याज्य बतलाया है । यह वस्तुस्थिति है । किन्तु जिनकी दृष्टि लोहे और सोनेके भेदपर ही अटकी हुई है और जो उसके बन्धनरूप परिणामकी ओरसे बेखबर हैं उन्हें पुण्य पापको एक ही पलड़ेमें रखना नापसन्द है । उनकी दृष्टिमें सोना कीमती वस्तु है भले ही वह भी भार स्वरूप हो ।

किन्तु जो दूरदर्शी हैं उन्हें पुण्य पापकी समता इसलिये पसन्द नहीं है कि दोनोंको समान जानकर जो लोग पुण्यमें लगे हुए हैं वे भी पुण्य करना छोड़ देंगे । किन्तु जगद्गुरुक आचार्योंने पुण्य पापको समान इसलिये नहीं बतलाया कि लोग पुण्य छोड़कर पापमें लग जायें । जो ऐसा कर सकते हैं वे इस उपदेशके अपात्र हैं । यह उपदेश उनके लिये है जो पापको छोड़कर पुण्यमें लगे हैं । उनसे पापकी तरह पुण्यको भी छुड़वाकर उस स्थितिमें पहुँचा देना उनका लक्ष्य है जहाँ पुण्य और पापके बन्धनसे छुटकारा मिल सके । यही अध्यात्मका लक्ष्य है ।

प्रवचनसारका प्रारम्भ करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने उपयोगके तीन भेद किये हैं अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग । गाथा ११, १२ में प्रत्येकका फल बतलाया है—‘धर्म रूप परिणत हुआ आत्मा यदि शुद्धोपयोगसे युक्त

होता है तो मोक्ष सुखको पाता है और यदि शुभोपयोगसे युक्त होता है तो स्वर्ग सुख पाता है। किन्तु अशुभोपयोगसे युक्त आत्मा कुमनुष्य, तिर्यञ्च और नारकी होता हुआ स नारमें परिभ्रमण करता है तथा अत्यन्त दुःख उठाता है।' इन फलोंसे तीनोंकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि शुद्धोपयोगीकी तरह शुभोपयोगवालेको भी धर्म परिणत आत्माके रूपमें स्वीकार किया है। और अमृतचन्द्रने भी 'यदा तु धर्मपरिणतस्वभावोऽपि शुभोपयोगपरिणत्या सगच्छते' लिखकर शुभोपयोगरूप परिणतिको भी धर्ममें ही सम्मिलित किया है, अशुभोपयोगकी तरह उसे अधर्म नहीं कहा। चूँकि अशुभोपयोगमें चारित्रका लेश भी नहीं है अतः उसे अत्यन्त हेय कहा है। किन्तु शुभोपयोगवालेको 'कथंचिद्विरुद्धकार्यकारिचारित्र' कहा है। अर्थात् उसका आचरण यद्यपि चारित्रकी सीमामें आता है किन्तु वह कथंचित् विरुद्ध कार्यकारी है।

आगे गाथा ६६ में बतलाया है—'जो देवता, यति और गुरुकी पूजामें, दानमें, शीलमें और उपवास वगैरह करनेमें अनुरागी है वह आत्मा शुभोपयोगी है। और उसका फल इन्द्रिय सुख है।' आगे इन्द्रिय सुखका बुराई बतलाते हुए शुभोपयोग और अशुभोपयोगमें तथा उनके फल पुण्य और पापमें कोई अन्तर नहीं बतलाया है। और गाथा ७७ में तो यहाँ तक लिख दिया है कि जो 'पुण्य पापमें कोई भेद नहीं है' ऐसा नहीं मानता वह व्यक्ति मोहमें पड़कर इस भयानक अपार ससारमें भटकता रहता है।'

इसकी टीकामें अमृतचन्द्र सूरिने लिखा है कि—'उक्त प्रकारसे शुभोपयोग और अशुभोपयोगके युगलकी तरह तथा सुख और दुःखके युगलकी तरह यथार्थ में पुण्य और पापका युगल नहीं बनता, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही आत्माके धर्म नहीं हैं। किन्तु जो सोने और लोहेकी बेडीकी तरह इन दोनोंमें भेद मानता है और पुण्य अहमिन्द्र आदि सम्पदाका कारण है ऐसा मानकर धर्मानुराग करता है, शुद्धोपयोग रूप शक्तिका तिरस्कार करनेवाला वह व्यक्ति चित्तके सरागी होनेके कारण ससारमें दुःख ही उठाता है।'

अमृतचन्द्राचार्य ने शुभोपयोग और अशुभोपयोगके भेदको तो स्वीकार किया किन्तु पुण्य और पापके भेदको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पुण्य पापमें भेद मानकर पुण्य सचयमें लगनेवाला व्यक्ति शुभोपयोगके यथार्थ उद्देश्यसे भटककर शुद्धोपयोगको अपनानेकी ओर नहीं बढ़ता और पुण्यको ही उपादेय मानकर शुभोपयोगमें ही रम जाता है। अशुभोपयोगकी तरह मुमुक्षुके लिये

ऐसा शुभोपयोग भी हेय है। अशुभोपयोगको छोड़कर शुभोपयोगमें लगना तभी कार्यकारी है जब लक्ष्यमें शुद्धोपयोग हो।

इसीलिये आगे गाथा ७६ में कहा है—जो पाप पूर्ण आरम्भको छोड़कर शुभ आचरणमें लगा है वह यदि राग द्वेष मोहको नहीं छोड़ता तो वह शुद्धात्माको प्राप्त नहीं कर सकता। किन्तु इस सम्बन्धमें एक बात और भी उल्लेखनीय है।

१० कुन्दकुन्दने ग्रन्थ रचना श्रमणोंको लक्ष्यमें रखकर की है—

कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंके अभ्यासियोंको यह बात नहीं मुला देना चाहिये कि कुन्दकुन्द स्वामीने ग्रन्थ रचना मुख्य रूपसे श्रमणोंको लक्ष्यमें रखकर की है। इसका मतलब यह नहीं है कि श्रावकोंको उनके ग्रन्थ नहीं पढ़ने चाहियें। किन्तु पढ़ते समय इस दृष्टिकोणको यदि सामने रखा जाये तो बहुतसी भ्रान्तियाँ दूर हो सकती हैं। नीचे हम अपने कथनके समर्थनमें कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं।

प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने पाँचवी गाथामें कहा है कि 'उन अर्हन्त सिद्ध आदि पञ्च परमेष्ठियोंके विशुद्ध दर्शन और विशुद्धज्ञान जहाँ प्रधान है ऐसे आश्रमको पाकरके मैं साम्यभावको धारण करता हूँ जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है।'।

इस कथनके द्वारा वह अपने व्याजसे पञ्चपरमेष्ठियोंके ज्ञान-दर्शनप्रधान आश्रममें रहने वाले श्रमणोंको साम्यभावरूप वीतराग चारित्रिको धारण करनेकी प्रेरणा करते हैं और अन्त तक उसीको उपादेय बतलाते हैं जिससे वे उस आश्रमको पाकर भी शुभोपयोग रूप प्रवृत्तिमें ही न रम जायें। पाठक जानते हैं कि साम्यभावरूप वीतराग चारित्रिकी प्राप्ति उन्हें ही होती है जो सावद्य-योगका त्याग कर देते हैं। उन्हींका मोह दूर करनेके लिये अशुभोपयोगकी तरह शुभोपयोगको भी छोड़नेकी प्रेरणा कुन्दकुन्द स्वामीने की है। इसीसे गाथा ७६ की उत्थानिकामें अमृतचन्द्राचार्यने लिखा है—'यदि सर्वसावद्ययोगका त्याग करके मैंने चारित्रिको धारण भी किया फिर भी यदि शुभोपयोगके चक्करमें पटक मोह आदिका उन्मूलन न करूँ तो शुद्धात्माकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। ऐसा सोचकर परीतरह से सन्नद्ध हो जाता है।'।

तथा उसी ७६ गाथाकी टीकामें कहा है—'जो समस्त सावद्ययोगके त्याग-रूप परमसामयिक चारित्रिको धारण करके भी शुभोपयोग वृत्तिरूपी दुराचारिणी

स्त्रीके चक्करमें पड़ जाता है और मोहकी सेनाको नहीं जीतता, महा संकट उसके अति निकट है, वह निर्मल आत्माको कैसे प्राप्त कर सकता है ?

प्रवचनसारके ज्ञानाधिकारकी अन्तिम दो गाथाओंमें तो कुन्दकुन्दने श्रमणोंका स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है—‘जो मुनि अवस्थामें उक्त पदार्थोंका श्रद्धान नहीं करता वह श्रमण नहीं है’ और जो मोहकी दृष्टिका घात कर चुका है, आगममें कुणल है, विराग चरित्रके प्रति उद्यत है वह महात्मा श्रमण है और धर्म स्वरूप है ॥६१-६२॥

इन गाथाओंसे हमारे कथनकी पूर्णतया पुष्टि हो जाती है। अब प्रवचन-सारके ज्ञेयाधिकारको लीजिए। उसमें प्रारम्भकी ३४ गाथाओंमें द्रव्य सामान्यका निरूपण है। ३४ वीं गाथामें उक्त कथन का उपसंहार करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—कर्ता, करण, कर्म और कर्मका फल ये चारों आत्म तत्त्व ही हैं ऐसा निश्चय करनेवाला श्रमण यदि अन्यरूप परिणमन नहीं करता तो शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है।

इस उपसंहार गाथासे भी स्पष्ट है कि ज्ञेयाधिकारका कथन भी श्रमणको लक्ष्यमें रखकर किया गया है। आगे द्रव्यका विशेष कथन करके अन्तमें पुनः श्रमणका उल्लेख आता है कि वह किसका ध्यान करता है। तीसरे अधिकारमें तो श्रमण धर्मका ही वर्णन है। अतः प्रवचनसारका कथन श्रमणको लक्ष्यमें रखकर किया गया है। अब समयसारको लीजिये—

समयसारमें विषय प्रतिपादनका आरम्भ गाथा ६ से होता है। उसमें कहा है कि जो ज्ञायक भाव है वह न तो प्रमत्त है और न अप्रमत्त है। प्रमत्त और अप्रमत्त भावके निषेधसे ही ज्ञायकभावका या शुद्ध आत्माका कथन क्यों किया गया। श्रमण अथवा मुनि प्रमत्त और अप्रमत्त (गुणस्थानवर्ती) ही तो होते हैं। अतः जो श्रमण है अथवा श्रमण होनेके अभिलाषी है उन्हें यह बतलाना है कि प्रमत्त या अप्रमत्त दशा ज्ञायक भावसे भिन्न हैं, ज्ञायक भाव तो न प्रमत्त है और न अप्रमत्त। इस पहली गाथासे ही ग्रन्थकारकी दृष्टिकी अभिव्यक्ति हो जाती है।

वास्तवमें तो जिस भेद विज्ञानको सम्यक्त्व अथवा सम्यक्त्वका कारण बतलाया है अन्तसे आखिर तक समयसारमें उसीका कथन है। तब प्रश्न हो सकता है कि भेद विज्ञानके बिना तो सम्यक्त्व नहीं होता और सम्यक्त्वके बिना चरित्र नहीं होता। तब सम्यक्त्वी मुनियोंको लक्ष्य करके भेद विज्ञानका कथन करनेकी आवश्यकता क्या थी ? इसका उत्तर यह है कि आत्माके सिवाय

अन्य कोई पदार्थ मेरा नहीं है यह सामान्य भेद विज्ञान दृष्टिवाला सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। दूसरे शब्दोंमें जो आत्म दृष्टि है अर्थात् जिसकी दृष्टि आत्मा पर है वह सम्यग्दृष्टि है। किन्तु आत्मदृष्टि होकर भी अध्यवसानादि रूप भावों को यदि अपना मानता है तो उसका सम्यक्त्व पूर्ण नहीं है। अतः सराग सम्यग्दृष्टि को वीतराग सम्यग्दृष्टि और सराग चारित्र्यमें स्थितको वीतराग चारित्र्यमें स्थित करनेके लिये ही यह सब प्रयत्न है। इसीलिये उसका प्रारम्भ 'एवि होदि अपमत्तो ए पमत्तो' से किया गया है।

कुन्दकुन्दके प्राभृतोंको ले लीजिये। सूत्र प्राभृत, लिंग प्राभृत, भाव-प्राभृत और मोक्ष प्राभृत मुनियोंकी ही शिक्षा और दीक्षासे ओत प्रोत हैं। चारित्र्य प्राभृत और बोध प्राभृतमें भी उनके ही चारित्र्य तथा प्रव्रज्याका विशेष कथन है। असलमें निवृत्ति प्रधान मोक्षमार्गावलम्बी जैन धर्ममें सदासे मुनि धर्मका ही महत्त्व रहा है। वही आदर्श मार्ग माना गया है। गृहस्थ धर्म तो अपवाद मार्ग है। उसकी उपयोगिता भी तभी मानी गई है जब वह मुनि-धर्म धारण करनेमें सहायक हो। इसीसे कुन्दकुन्द स्वामीने चारित्र्य प्राभृतमें गृहस्थ धर्मका वर्णन दो चार गाथाओंमें कर दिया है।

अतः उनकी रचनाएँ प्रायः काल्पिकोंके लिये नहीं हैं। जिन्हें देव गुरु शास्त्रके स्वरूपका भान नहीं, सात तत्त्वोंसे जो अपरिचित है, गुणस्थान, मार्गणा स्थान और जीव स्थानोंका जिन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना, कर्म-बन्धकी प्रक्रियासे जो अनजान है। नयोंका जिन्हें बोध नहीं है, ऐसे लोग भी यदि समयसारके निश्चय और व्यवहार कथनमें उतरते हैं तो उससे स्वयं उनका ही अकल्याण है। यह तो ससार, शरीर और भोगोंसे अन्तःकरणसे विरक्त और पञ्चपरमेष्ठीको अनन्य शरण रूपसे भजनेवाले उन तात्त्विक पथके पाथिकोंके लिये हैं जिनको न व्यवहारका पक्ष है और न निश्चयका। क्योंकि समयसार पक्षातीत है ऐसा स्वयं कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है।

११ चारित्र—

आचार्य कुन्दकुन्दने 'दसणमूलो धम्मो' लिखकर सम्यग्दर्शनको धर्मका मूल बतलाया है और 'चारित्त खलु धम्मो' लिखकर चारित्र्यको धर्म बतलाया है।

उन्होंने अपने चरित्त पाहुडमें चारित्र्यके दो भेद किये हैं—एक सम्यक्त्व चरण चारित्र्य और एक सम्यक्चरणचारित्र्य। मोक्षकी प्राप्ति के लिए नि शङ्कित आदि गुणोंमें युक्त विशुद्ध सम्यग्दर्शनका सम्यग्ज्ञान पूर्वक।

त्व चरण चारित्र है। यह सम्यक्त्व चरण चारित्र वात्सल्य, विनय, अनुकम्पा, दानवृत्ति, मोक्षमार्गके गुणोंकी प्रशंसा, उपगृहण, रक्षण, आर्जव आदि भावोंसे पहचाना जाता है (चा० प्रा० १०-११)।

इस सम्यक्त्वचरणचारित्र भेदको स्वरूपाचरण चारित्रका पूर्वरूप कहना उचित होगा। सम्यक्त्वचरण चारित्र ही स्वरूपाचरण चारित्रके रूपमें परिवर्तित हुआ जान पड़ता है। यही समयचरणचारित्रका मूल है। समयचरणचारित्र सागर और अनगरके भेदसे दो प्रकारका है। दार्शनिक आदि ग्यारह प्रतिमाएँ सागर चारित्रके भेद हैं। इससे ग्यारह प्रतिमाओंकी परस्पर बहुत प्राचीन सिद्ध होती है। कुन्दकुन्दाचार्यने उनका स्वरूप नहीं बतलाया। केवल पाँच अणुव्रतों तीन गुणव्रतों और चार शिखाव्रतोंके नाम बतलाये हैं। आवश्यक मूल धर्म ये चारह व्रत और ग्यारह प्रतिमाएँ रही हैं। अणुव्रतोंके भेदोंमें तो कभी कोई अन्तर नहीं पड़ा। किन्तु गुणव्रत और शिखाव्रतके भेदोंमें अन्तर पाया जाता है। कुन्दकुन्दाचार्यने दिशा-विदिश प्रमाण, अन्तर्यदण्ड त्याग, और भोगोपभोग परिमाणको गुणव्रत कहा है तथा सामायिक, प्रोपध, अतिथिपूजा और सल्लेखनाको शिखाव्रत कहा है। तत्त्वार्थ सूत्रमें दिग्ब्रत, देशव्रत और अन्तर्यदण्डविरतिव्रतको गुणव्रत तथा सामायिक, प्रोपधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथिसविभागव्रतको शिखाव्रत कहा है। तथा सल्लेखनाका पृथक्से ग्रहण किया है। रत्नकरड आवश्यकचारमें गुणव्रत तो कुन्दकुन्दाचार्यके अनुसार बतलाये हैं किन्तु शिखाव्रतोंमें देशव्रत, सामायिक, प्रोपध और वैद्यावृत्त्यको रखा है। तथा सल्लेखनाका पृथक्से ग्रहण किया है। फिर भी रत्निपेणाचार्यके पद्मचरितमें तथा अन्य भी कुछ ग्रन्थोंमें कुन्दकुन्दाचार्यका ही अनुसरण किया गया है। इस तरह कुन्दकुन्दाचार्यने गृहस्थधर्मके मूलभूत व्रतोंके नाम मात्र गिनाये हैं।

अनगर अथवा मुनिधर्मके विषयमें ही उन्होंने विशेष कहा है। प्रवचन-सागका अन्तिम भाग मुनिधर्मसे ही सम्बद्ध है। उसमें उन्होंने दीक्षा लेनेकी विधिमें लेकर सभी आवश्यक बातोंका कथन कर दिया है। उसीमें मुनियोंके २८ मूलगुण बतलाये हैं। और साधुके योग्य उपधि आदिका भी बतलाने लगे हुए उत्सर्ग और अपवादमें सामजस्य बैठानेका भी उपदेश दिया है। कुन्दकुन्द स्वामीने अपने ग्रन्थोंमें जैसा साधुके लिए जितना उपदेश दिया है उतना किसी अन्य ग्रन्थकारने नहीं दिया। उन्होंने उनकी आलोचना भी खूब दम कर की है और उसके द्वारा सच्चे जैन साधुका वास्तविक रूप वैसा होना चाहिये, यह उनके सामने रख दिया है।

प्रवचनसारके तीसरे चारित्राधिकार में श्रमणका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है—श्रमण शत्रु मित्रमें, सुख दुःखमें, प्रशंसा निन्दामें, लोष्ट काचनमें और जीवन मरणमें समदृष्टि रखता है ॥४१॥ जो श्रमण आगमका ज्ञाता नहीं है उसे स्व-परका ज्ञान नहीं है और जिसे स्व-परका ज्ञान नहीं है वह कर्मोंका जय कैसे कर सकता है ॥२३॥ साधुकी आख आगम है । जिसकी दृष्टि—श्रद्धान आगम मूलक नहीं है उसके संयम नहीं है और जिसके संयम नहीं है वह श्रमण कैसे है ? ॥३६॥ किन्तु समस्त आगमोंका ज्ञाता होते हुए भी जिसका शरीरादि-में अणु मात्र भी ममत्व है वह मुक्ति लाभ नहीं कर सकता ॥३६॥

इसी तरह सूत्र प्राभृत, भाव प्राभृत और मोक्ष प्राभृत आदि प्रायः सभी प्राभृत साधुसम्बन्धी शिक्षाओं और आलोचनाओंसे भरे हुए हैं । सूत्र प्राभृत में लिखा है—जिस मुनिका चरित उत्कृष्ट है, वह भी यदि स्वच्छन्द विहारी है तो पाप पद्ममें गिर जाता है ॥ ६ ॥ जिन शासनमें बख्तारी तीर्थङ्कर भी हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता । एक नग्नता ही मोक्षका मार्ग है, जेप सब उन्मार्ग है ॥२४॥

किन्तु नगा हो जानेसे ही श्रमण वन्दनीय नहीं होता । भाव प्राभृतमें लिखा है—‘भाव रहित नग्नता व्यर्थ है । अतः भावसे नग्न होना चाहिये । जिन लिगधारी ब्राह्म मुनिने अभ्यन्तरके दोषसे दण्डक नगरको जला डाला । वह रौरव नरकमें गये ॥८६॥ दर्शन ज्ञान और आचरणसे अष्ट द्वीपायन मुनि अनन्त ससार पथके पथिक बन गये ॥५०॥ जो इन्द्रिय सुखके लिये आकुल द्रव्य श्रमण होते हे वे भव वृत्तको नहीं काट सकते । जो भावसे श्रमण होते हैं वे ही ध्यानरूपी कुठारसे भवरूपी वृत्तको छेदते हैं ॥१२०॥

कुन्दकुन्द स्वामीने श्रमणके दो भेद किये हैं—शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी । दर्शन ज्ञान आदिका उपदेश देना, शिष्योंका पोषण करना, जिन पूजाका उपदेश देना यह शुभोपयोगी मुनियोंकी प्रवृत्तियाँ हैं ॥४८॥ श्रमण सवका उपकार करना, आदर विनय करना, शुभोपयोगी श्रमणके लिए उचित है, किन्तु काय विराधना नहीं होनी चाहिये ।

मुनिके शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी भेद करनेसे यह स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द स्वामीको वीतराग चारित्रकी तरह सराग चारित्र भी मान्य हैं तथा यह भी मान्य है कि शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होता है । शुभोपयोग व्यवहार है और शुद्धोपयोग निश्चय है । अतः व्यवहार पूर्वक निश्चय होना है यह स्पष्ट है । किन्तु वह शुभोपयोग निश्चयोन्मुख होना चाहिये । अन्त,

समयसार और नियमसारमें कुन्दकुन्दाचार्यने पडावश्यकका कवन किया है वह कवन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। साधारणतया आवश्यकका अर्थ यही समझा जाता है कि जिसका करना जरूरी हो उसे आवश्यक कहते हैं। किन्तु वास्तवमें आवश्यकका ऐसा अर्थ नहीं है।

जो मुनि अन्यके वशमें नहीं है उसे 'अवश' कहते हैं और अवशके कर्मको आवश्यक कहते हैं। अतः जो मुनि आत्मवश न होकर परवश है उसका कर्म आवश्यक नहीं है। जो पर भावको छोड़कर निर्मल आत्माका ध्यान करता है वह आत्मवश है और उसका कर्म आवश्यक है [नि० सा० १४१-१४६]। जो आवश्यकसे अष्ट है वह चारित्रसे अष्ट है। वचनात्मक पाठरूप जो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानादि है वह तो स्वाध्याय है। निश्चय प्रतिक्रमणादि तो ध्यानरूप होते हैं। किन्तु शुभोपयोगी मुनि निश्चय प्रतिक्रमणादि करनेमें असमर्थ होता है अतः वह वचन रूप प्रतिक्रमणादि करते हुए भी श्रद्धामें उन्हें ही रखता है। अस्तु।

बोध प्राभृतके अन्तमें जिनदीक्षाका स्वरूप सतरह गाथाओंसे बताते हुए कहा है कि साधुको शून्य घरमें, वृक्षके नीचे, उद्यानमें, रमणानमें, पर्वतकी गुफामें, पर्वतके शिखर पर, भयानक वनमें और वसतिकामें रहना चाहिये। उत्तम और मध्यम घरोंमें सर्वत्र आहार ग्रहण करना चाहिये और धनी और दरिद्रका भेद नहीं करना चाहिये। जहाँ पशु, स्त्री और नपुंसकोंका निवास हो वहां नहीं रहना चाहिये। तिल तुप मात्र भी परिग्रह नहीं रखना चाहिये। स्त्री, भोजन आदिकी कथा नहीं करनी चाहिये और सदा स्वाध्याय और ध्यानमें लगे रहना चाहिये।

असलमें श्रमण धर्मका एक मात्र लक्ष्य निर्वाणकी प्राप्ति है। और निर्वाणकी प्राप्ति शुद्धोपयोगके बिना नहीं हो सकती। और शुद्धोपयोग आत्मभावके सिवाय पर भावमें रचमात्र भी आत्मभावकी भावना रहते हुए नहीं हो सकता।

प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए कुन्दकुन्दने चारित्रको ही धर्म कहा है। और धर्मको साम्यभाव रूप कहा है तथा मोह और क्षोभसे रहित आत्मपरिणामको साम्यभाव कहा है। अतः मोहको दूर करना श्रमणका प्रधान कर्तव्य है। इस तरह श्रमणके स्वरूप, और लक्ष्यका सुन्दर निरूपण किया है। आत्मनिरूपण—

कुन्दकुन्द स्वामीने निश्चनयय और व्यवहार नयसे आत्माका जो वर्णन समयसारमें किया है वह अपूर्व है, आत्म स्वरूपका वैसा वर्णन अन्यत्र नहीं

प्रवचनसारके तीसरे चारित्राधिकार में श्रमणका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है—श्रमण गज्जु मित्रमें, सुख दुःखमें, प्रणसा निन्दामें, लोष्ट काचनमें और जीवन मरणमें समदृष्टि रखता है ॥४१॥ जो श्रमण आगमका ज्ञाता नहीं है उसे स्व-परका ज्ञान नहीं है और जिसे स्व-परका ज्ञान नहीं है वह कर्मोंका नय कैसे कर सकता है ॥३३॥ साधुकी आख आगम है । जियकी दृष्टि—श्रद्धान आगम मूलक नहीं है उसके समय नहीं है और जियके समय नहीं है वह श्रमण कैसे है ? ॥३६॥ किन्तु समस्त आगमोंका ज्ञाता होते हुए भी जियका गरीरादि-में अणु मात्र भी समत्व है वह मुक्ति लाभ नहीं कर सकता ॥३६॥

इसी तरह सूत्र प्राभृत, भाव प्राभृत और मोक्ष प्राभृत आदि प्रायः सभी प्राभृत साधुसम्बन्धी शिक्षाओं और आलोचनाओंसे भरे हुए हैं । सूत्र प्राभृत में लिखा है—जिस मुनिका चरित उत्कृष्ट है, वह भी यदि स्वच्छन्द विहारी है तो पाप पदमें गिर जाता है ॥ ६ ॥ जिन शासनमें वस्त्रधारी तीर्थङ्कर भी हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता । एक नग्नता ही मोक्षका मार्ग है, जेय सब उन्मार्ग है ॥२४॥

किन्तु नगा हो जानेमें ही श्रमण बन्धनीय नहीं होता । भाव प्राभृतमें लिखा है—‘भाव रहित नग्नता व्यर्थ है । अतः भावसे नग्न होना चाहिये । जिन लिंगधारी बाहू मुनिने अभ्यन्तरके दोषसे दण्डक नगरको जला डाला । वह रौरव नरकमें गये ॥८६॥ दर्शन ज्ञान और आचरणसे अष्ट द्वीपायन मुनि अनन्त ससार पथके पर्यङ्क बन गये ॥५०॥ जो इन्द्रिय सुखके लिये आकुल द्रव्य श्रमण होते हैं वे भव वृत्तको नहीं काट सकते । जो भावसे श्रमण होते हैं वे ही ध्यानरूपी कुठारसे भवरूपी वृत्तको छेदते हैं ॥१२०॥

कुन्दकुन्द स्वामीने श्रमणके दो भेद किये हैं—शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी । दर्शन ज्ञान आदिका उपदेश देना, गिष्योंका पोषण करना, जिन पूजाका उपदेश देना यह शुभोपयोगी मुनियोंकी प्रवृत्तियाँ हैं ॥४८॥ श्रमण सघका उपकार करना, आदर विनय करना, शुभोपयोगी श्रमणके लिए उचित है, किन्तु काय विराधना नहीं होनी चाहिये ।

मुनिके शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी भेद करनेसे यह स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द स्वामीको वीतराग चारित्रकी तरह सराग चारित्र भी मान्य है तथा यह भी मान्य है कि शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होता है । शुभोपयोग व्यवहार है और शुद्धोपयोग निश्चय है । अतः व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है यह स्पष्ट है । किन्तु वह शुभोपयोग निश्चयोन्मुख होना चाहिये । अस्तु,

समयसार और नियमसारमें कुन्दकुन्दाचार्यने पडावश्यकका कथन किया है वह कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। साधारणतया आवश्यकका अर्थ यही समझा जाता है कि जिनका करना जरूरी हो उसे आवश्यक कहते हैं। किन्तु वास्तवमें आवश्यकका ऐसा अर्थ नहीं है।

जो मुनि अन्यके वशमें नहीं है उसे 'अवश' कहते हैं और अवशके कर्मको आवश्यक कहते हैं। अतः जो मुनि आत्मवश न होकर परवश है उसका कर्म आवश्यक नहीं है। जो पर भावको छोड़कर निर्मल आत्माका ध्यान करता है वह आत्मवश है और उसका कर्म आवश्यक है [नि० सा० १४१-१४६]। जो आवश्यकभ्रष्ट है वह चारित्रसे भ्रष्ट है। वचनात्मक पाठरूप जो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानादि है वह तो स्वाध्याय है। निश्चय प्रतिक्रमणादि तो व्यानरूप होते हैं। किन्तु शुभोपयोगी मुनि निश्चय प्रतिक्रमणादि करनेमें असमर्थ होता है अतः वह वचन रूप प्रतिक्रमणादि करते हुए भी श्रद्धामें उन्हें ही रखता है। अस्तु।

बोध प्राभृतके अन्तमें जिनदीक्षाका स्वरूप सत्तरह गाथाओंसे बताते हुए कहा है कि साधुको शून्य घरमें, वृक्षके नीचे, उद्यानमें, श्मशानमें, पर्वतकी गुफामें, पर्वतके शिखर पर, भयानक वनमें और वसतिकामें रहना चाहिये। उत्तम और मध्यम घरोंमें सर्वत्र आहार ग्रहण करना चाहिये और धनी और दरिद्रका भेद नहीं करना चाहिये। जहाँ पशु, स्त्री और नपुंसकोंका निवास हो वहाँ नहीं रहना चाहिये। तिल तुप मात्र भी परिग्रह नहीं रखना चाहिये। स्त्री, भोजन आदिकी कथा नहीं करनी चाहिये और सदा स्वाध्याय और ध्यानमें लगे रहना चाहिये।

असलमें श्रमण धर्मका एक मात्र लक्ष्य निर्वाणकी प्राप्ति है। और निर्वाणकी प्राप्ति शुद्धोपयोगके बिना नहीं हो सकती। और शुद्धोपयोग आत्मभावके सिवाय पर भावमें रचमात्र भी आत्मभावकी भावना रहते हुए नहीं हो सकती।

प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए कुन्दकुन्दने चारित्रकी ही धर्म कटा है। और धर्मको साम्यभाव रूप कहा है तथा मोह और क्षोभसे रहित आत्मपरिणामको साम्यभाव कहा है। अतः मोहको दूर करना श्रमणका प्रधान कर्तव्य है। इस तरह श्रमणके स्वरूप, और लक्ष्यका सुन्दर निरूपण किया है। आत्मनिरूपण—

कुन्दकुन्द स्वामीने निश्चयनय और व्यवहार नयमे आत्माका जो वर्णन समयसारमें किया है वह अपूर्व है, आत्म स्वरूपका वैसा वर्णन अन्यत्र नहीं

पाया जाता। उन्होंने मोक्ष प्राभृतमें आत्माके तीन भेद किये हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। और बहिरात्माभो छोड़कर अन्तरात्माके द्वारा परमात्माका ध्यान करनेका उपदेश दिया है। जो शरीरको ही आत्मा मानता है, इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त है और उन्हींमें ममत्व भाव रखता है वह बहिरात्मा है। और जो शरीरसे भिन्न तथा रागद्वेष और मोह जन्यभावोंसे अलिप्त आत्माको ही आत्मा मानता है वह भेद विज्ञानी अन्तरात्मा है। तथा कर्म कलकसे मुक्त आत्मा परमात्मा है।

समयसारमें उन्होंने आत्माके यथार्थ स्वरूपका चित्रण करते हुए कहा है कि समयसारका बोध न होनेसे यह जीव कर्म और नोकर्ममें 'वह मैं हूँ या वे मेरे हैं' ऐसी बुद्धि रखता है। और जब तक उसकी ऐसी बुद्धि रहती है, तब तक वह जीव अज्ञानी कहलाता है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि शरीरादि मे हैं अथवा ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ। परन्तु शरीरादि जड़ हैं और आत्मा चेतन है। वे दोनों एक कैसे हो सकते हैं। क्योंकि जीव तो उपयोग लक्षण वाला है और जड़ उपयोगसे रहित होता है।

इस प्रकार जीवको शरीरसे भिन्न बतलाने पर शिष्य पूछता है—भगवन् ! यदि शरीर जीव नहीं है तो तीर्थकरकी जो शरीरपरक स्तुतियाँ की जाती हैं कि आपका रूप बढ़ा मनोहर है, आदि, वे सब मिथ्या हो जायेंगी। तब आचार्य उत्तर देते हैं कि व्यवहार नयसे जीव और शरीरका संयोग सम्बन्ध होनेसे जीव और शरीरमें कथंचित् एकत्व मान लिया जाता है और इसलिए व्यवहार नयसे शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति हो सकती है। किन्तु निश्चय नयसे तो शरीर और आत्मा सर्वथा भिन्न हैं इसलिए शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति नहीं हो सकती आत्माकी स्तुतिसे ही आत्माकी स्तुति होती है।

आगे अजीवाधिकारमें उन औपाधिक भावोंको भी अजीव बतलाया है जो ससारी जीवमें तो पाये जाते हैं किन्तु शुद्ध जीवमें नहीं पाये जाते हैं। लिखा है—आत्माके शुद्ध स्वरूपसे अनजान कोई व्यक्ति अध्यवसानको, कोई कर्मोंको कोई अध्यवसानोंमें तीव्र मन्द अनुभागको, कोई नोकर्मको, कोई कर्मोंके उदयको, कोई कर्मोंके अनुभागको, और कोई जीव और कर्मोंको आत्मा मानते हैं किन्तु ऐसा माननेवाले परमार्थवादी नहीं हैं। ये सब भाव तो पुद्गल द्रव्यके परिणामनसे उत्पन्न होते हैं ऐसा केवली जिनने कहा है। उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है (गा० ३६-४४)। ये अध्यवसानादि भाव जीव हैं ऐसा जो कथन शास्त्रोंमें पाया जाता है वह तो व्यवहार नयका कथन है। आत्मा तो

रस, रूप, गन्ध और स्पर्शमे रहित है। वह इन्द्रियोंके अगोचर है। उसका चेतना गुण है। (गा० ४६)। जीवके तो न वर्ण है, न रस है, न गंध है, न रूप है, न रस है, न सन्धान और सहनन है, न शरीर है, न राग द्वेष और मोह है न कर्म और नो कर्म है, न योगस्थान अनुभाग स्थान और उदय स्थान हैं, न जीव स्थान और गुण स्थान है, क्योंकि ये पुद्गल त्रयके परिणाम है। (गा० ५०-५५)। वर्णमे लेकर गुण स्थान पर्यन्त ये सभी भाव व्यवहार नयसे जीवके हैं, निश्चय नयमे नहीं। इनके साथ जीवका जल और दृधकी तरह एक स्रोत्रावगाह रूप सम्बन्ध है किन्तु वे सब जीवके नहीं है क्योंकि जीवमें उन सबसे अधिक एक उपयोग नामका गुण है जो उन सबमें नहीं पाया जाता (गा० ५६-५७)। यदि उन सब भावोंमे जीव माना जायेगा, जो कि जड़ है तो जीवमें और अजीवमें कोई भेद ही न रहेगा। (गा० ६२)

इसी तरह जो एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय आदि, तथा वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त आदि भेद है ये सब नाम कर्मकी प्रकृतिया है। इन सबके योगमे जो जीव समाप्त होते हैं वे सब जीव कैसे कहे जा सकते हैं (६५-६६)। इसी तरह मोहनीय कर्मके निमित्तने जो गुणस्थान कह गये हैं उन्हें भी जीव कैसे कहा जा सकता है। (६८)

सारांग यह कि जिनका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है, मयोग सम्बन्ध है उन सब भावोंमे भिन्न ज्ञान-दर्शन उपयोग वाला जीव है। इस तरहमे कुन्दकुन्दाचार्यने जीवके सम्बन्धमे फैले हुए मतिविभ्रमोंका निरास करके जीवके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादन किया है। उसको जानकर ज्ञानी आत्माके अन्त करणमें यह दृढ़ प्रतीति हो जाती है कि 'मे एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय सदा अरुपी हूँ। अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है (गा० ३८)।' यही दृढ़ प्रतीति मोनका योपान है। इसी पर आरुढ़ होनेसे आत्मा परमात्मा हो जाता है।

आत्मा और ज्ञानमे अभेद—

समयसारका आरम्भ करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि—व्यवहार नयसे ज्ञानी (आत्मा) ये चारित्र, दर्शन और ज्ञान कहे जाते हैं। किन्तु निश्चय नयमे न ज्ञान है न दर्शन है और न चारित्र है, ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक मात्र है। इस स्थानका आशय यह है कि यद्यपि व्यवहार दृष्टिसे आत्मा और उसके जानादि गुणोंमे भेद किया जाता है किन्तु निश्चय दृष्टिमे तो जो ज्ञाना है वही आत्मा है। इसीमे उन्होंने प्रवचनसार (१, ३५) मे कहा है

जो जानता है वही ज्ञान है, ज्ञानके योगसे आत्मा ज्ञाता नहीं है। आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमन करता है।

नैयायिक-वैशेषिक आदि दार्शनिक आत्माको व्यापक मानते हैं। कुन्दकुन्द-आचार्यने भी ज्ञानके द्वारा आत्माके व्यापकत्वको बतलाते हुए लिखा है—
आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। तथा लोक और अलोक सभी ज्ञेय है अतः, ज्ञान सर्वगत है। और चूंकि आत्मा ज्ञान प्रमाण है अतः आत्मा भी सर्वगत है। इस तरह आचार्य कुन्दकुन्दने आत्मा और ज्ञानका अभेद बतलाते हुए आत्माके सर्वगतत्व तथा सर्वज्ञत्वको सिद्ध किया है।

स्वपर प्रकाशकता—

नियम सार (गा० १६०) में आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि केवलीके ज्ञान और दर्शन दोनों साथ रहते हैं जेमे सूर्यमें ताप और प्रकाश साथ साथ रहते हैं।

जैन सिद्धान्तके अभ्यासियोंको यह बात ज्ञात है कि वीरसेन स्वामीने धवला टीकामें अन्तर्मुख चित्प्रकाशको दर्शन और बहिर्मुख चित्प्रकाशको ज्ञान कहा है। दर्शन और ज्ञानका यह आगमिक स्वरूप अवश्य ही प्राचीन होना चाहिये। सम्भवतया उसीको लक्ष्यमें रखकर कुन्दकुन्द-आचार्यने नियमसारमें नीचे लिखी चर्चा उठाई है।

शङ्का—केवली भगवान केवल लोकालोकको ही जानते हैं आत्माको नहीं जानते, यदि ऐसा कोई कहे तो क्या दोष है ? (गा० १६६)।

समाधान—ज्ञान जीवका स्वरूप है इसलिये आत्मा आत्माको जानता है। यदि ज्ञान आत्माको नहीं जानता वह आत्मासे भिन्न ठहरेगा। अतः आत्माको ज्ञान जानो और ज्ञानको आत्मा जानो इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसलिये ज्ञान और दर्शन दोनों ही स्वपर प्रकाशक हैं ॥ १७०-१७१ ॥

ज्ञान और दर्शनकी उक्त चर्चा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। स्वाध्याय प्रेमियोंसे यह बात अज्ञात नहीं है कि छद्मस्थ जीवोंके दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है किन्तु केवलीके दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। श्वेताम्बर परम्परामें केवलीके भी ज्ञान और दर्शन क्रमसे माने गये हैं। किन्तु आचार्य सिद्ध सेनने अपने सम्मति तर्क नामक ग्रन्थमें क्रमोपयोगवाद और अक्रमोपयोगवाद दोनोंका खण्डन किया है, और कहा है कि केवलीके दर्शन और ज्ञानमें कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा है—जब दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म एक साथ च्य होते हैं तो दर्शन और ज्ञानमें कौन पहले और कौन पीछे होगा। अतः

दोनोंही एक साथ उत्पन्न होते हैं। और वास्तवमें दोनों एक दूसरेसे भिन्न नहीं हैं (सम्मति०, का० २, गा० ६)। इससे पहले इस प्रकरणको आरम्भ करते हुए सिद्धमेनाचार्यने लिखा है—‘मन पर्ययज्ञान तक ही दर्शन और ज्ञानमें अन्तर है। किन्तु केवल ज्ञान अवस्थामें दर्शन और ज्ञान समान है।’ का०२, गा०३।

आचार्य कुन्दकुन्दने भी ज्ञान और दर्शन दोनोंको स्वपर प्रकाशक बतलाकर प्रकारान्तरसे वही बात कही है। किन्तु कुन्दकुन्दाचार्यने दोनोंको स्वपर प्रकाशक बतलाकर भी केवलीके दोनोंकी सत्ता स्वीकार की है। परन्तु तात्त्विक सिद्धमेनने तर्कके आधार पर दोनोंको एक ही सिद्ध किया है जो उचित प्रतीत होना है, क्योंकि जब दर्शन और ज्ञान दोनों ही स्वपर प्रकाशक हैं तो दोनोंमें केवल नाम मात्रका ही अन्तर रह जाता है। परन्तु दर्शनावरण कर्मके जयसे दर्शन प्रकट होता है और ज्ञानावरण कर्मका जय होनेपर ज्ञान प्रकट होता है अतः दोनों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है।

सर्वज्ञताकी व्याख्या—

आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रथम ज्ञानाधिकारमें शुद्धोपयोगका फल बतलाते हुए आत्माके सर्वज्ञ होनेकी चर्चा विस्तारसे की है। लिखा है— शुद्धोपयोगी आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहनीय कर्मरूपी रजको दूर करके स्वयं ही ज्ञेयभूत पदार्थोंके अन्तर्को प्राप्त करता है ॥ १५ ॥ अर्थात् सबको जान लेता है। आगेकी गाथामें उसे लब्धस्वभाव और ‘सर्वज्ञ’ कहा है। अर्थात् उसने अपने स्वभावको प्राप्त कर लिया है और वह सर्वज्ञ है। इसके दो मतलब निकलते हैं एक जो अपने स्वभावको प्राप्त कर लेता है वह सर्वज्ञ होता है दूसरा, सर्वज्ञता आत्मस्वभावरूप ही है। आत्मस्वभावसे वह भिन्न नहीं है।

इसके पश्चात् कुन्दकुन्दाचार्यने यह चर्चा उठाई है कि जिना इन्द्रियोंके भी ज्ञान और सुख होते हैं। उन्होंने लिखा है—चूँकि धातिकर्म नष्ट हो गये हैं अतः उसका तेज अर्थात् ज्ञान विकसित हो गया है और साथ ही अन्तर्गतिकी भी प्रकट हो गई है अतः इन्द्रियातीत होकर वह स्वयं ज्ञान और सुखरूप परिणामन करता है ॥ १६ ॥

आगे लिखा है—‘केवलज्ञानीके शारीरिक सुख दुःख नहीं होते क्योंकि अतीन्द्रियपना प्रकट हो चुका है ॥२०॥ इतनी भूमिकाके पश्चात् कुन्दकुन्दाचार्य ने सर्वज्ञताकी व्याख्या की है—आत्माके केवल ज्ञानरूप परिणामन करते ही सब द्रव्य और सब पर्याय प्रत्यक्ष हो जाती है अतः वह उन्हें अवग्रह ईहा

आदि के द्वारा नहीं जानता ॥२१॥ वह तो स्वयं ही सदाके लिये इन्द्रियातीत ज्ञानरूप हो गया है और इन्द्रियोंमें जो रूप रस आदिको जाननेकी विशेषता है वह विशेषता स्वयं उसमें वर्तमान है, अतः किञ्चित् मात्र भी वस्तु उसके परोक्ष नहीं है ॥२२॥

इस तरह सर्वज्ञ केवल ज्ञानीको सब द्रव्य पर्यायोंका ज्ञाता बतलाकर आचार्य कुन्दकुन्दने, आगे उसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, आत्मा ज्ञानरूप है और ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है, तथा ज्ञेय लोकालोक है अतः अपने ज्ञानरूपसे आत्मा लोकालोकव्यापी है। समयसारमें कुन्दकुन्दाचार्यने लिखा है कि लोग विष्णुको जगतका कर्ता मानते हैं। साथ ही यह भी मानते हैं कि यह ब्रह्माण्ड विष्णुके उदरमें समाया है। गीतामें आया है कि जब श्रीकृष्ण युद्धविरत अर्जुनको युद्धके लिये तैयार नहीं कर सके तो उन्होंने अर्जुनको अपना विराटरूप दिखलाया। उस विराटरूपमें सचराचर जगत विष्णुके उदरमें समाया हुआ अर्जुनने देखा। कुन्दकुन्द शायद विष्णुके उसी विराटरूपकी कल्पनाको सामने रखकर कहते हैं—‘भगवान् ऋषभदेव ज्ञानमय है और ज्ञानमय होनेसे सब लोकालोकमें व्याप्त हैं। अतएव जगतमें जितने पदार्थ हैं वे उनके ज्ञानके विषय होनेसे भगवान् ऋषभदेवके अन्तर्गत कहे जाते हैं ॥ १६ ॥ क्योंकि ज्ञान आत्मा है और जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। अतः जितना ज्ञानका विस्तार है उतना ही आत्माका विस्तार है, क्योंकि न आत्माके बिना ज्ञान रह सकता है और न ज्ञानके बिना आत्मा रह सकता है।

इस तरह ज्ञानको ज्ञेयप्रमाण और ज्ञेयोंको ज्ञानगत बतलानेसे यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि शायद ज्ञान ज्ञेयोंके पास जाता है या ज्ञेय ज्ञानके पास आते हैं। इस भ्रमका निवारण करनेके लिए आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—

ज्ञानी ज्ञानस्वभाव है और पदार्थ ज्ञेयस्वभाव हैं। जैसे चक्षु रूपको जानती है किन्तु न तो चक्षु रूपके पास जाती है और रूप चक्षुके पास जाता है वैसे ही न तो ज्ञान ज्ञेयके पास जाता है और न ज्ञेय ज्ञान के पास जाता है। ज्ञेय अपने स्थान पर रहते हुए ज्ञेयरूप परिणमन करता रहता है और ज्ञान ज्ञानरूप परिणत होता है। इस तरह ज्ञान अशेष अतीन्द्रिय जगतको जानता रहता है। जैसे दूधके मध्यमें रखा हुआ नीलम अपनी किरणोंसे उस दूधको नीला बना देता है वैसे ही ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंमें रहता है ॥२०॥

आगे लिखा है—द्रव्योंकी अतीत और अनागत पर्यायें भी केवल ज्ञानमें वर्तमानकी तरह प्रतिभासित होती हैं ॥ ३७ ॥ यदि केवल ज्ञान

अतीत और अनागत पर्यायोंको नहीं जानता तो कौन उसे दिव्यज्ञान कहेंगा ॥३६॥ जो ज्ञान अप्रदेशी सप्रदेशीको, मूर्त अमूर्तको, अतीत और अनागत पर्यायोंको जानता है, उस ज्ञानको अतीन्द्रिय कहा है ॥ ४१ ॥ जो ज्ञान पूरी तरहसे वर्तमान, अतीत, अनागत, विचित्र विषय सब पदार्थको एक साथ जानता है उस ज्ञानको नायिक कहा है ॥ ४७ ॥ जो तीनों लोकोंमें स्थित त्रिकालवर्ती पदार्थोंको एक साथ नहीं जानता, वह पर्यायसहित एक द्रव्यको नहीं जान सकता ॥४८॥ और जो अनन्त पर्यायसहित एक द्रव्यको नहीं जानता वह समस्त अनन्त द्रव्योंको कैसे जान सकता है ॥४९॥ जिनेन्द्रवक्ता ज्ञान त्रिकालवर्ती सर्वत्र विद्यमान विषय और विचित्र पदार्थोंको एकसाथ जानता है, ज्ञानका यह साहान्य आश्चर्यजनक है ॥५१॥

नायिक अतीन्द्रिय केवलज्ञानकी उक्त व्याख्यामें यह स्पष्ट है कि केवल-ज्ञान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होता है—वर्तमानकी तरह ही वह अतीत और अनागत पर्यायोंका भी जानता है । एक द्रव्यमें जितनी अतीत अनागत और वर्तमान अर्थपर्याय तथा व्यञ्जनपर्याय होती है वह सब मिलकर एक द्रव्य होता है । अतः उन सबको जाने बिना एक द्रव्यका पूरा ज्ञान नहीं होता । पूर्ण ज्ञाना वही है जो उन सबको जानता है । तथा सतत सर्वथा विनाश नहीं होता और अमृतकी उत्पत्ति नहीं होती, यह वस्तु नियम है । अतः द्रव्यदर्शक अतीत और अनागत पर्यायों भी मत है और जो सत् है वह सब ज्ञेय है अतः पूर्णदर्शीके ज्ञानका विषय है ।

सभी जैन शास्त्रोंमें केवलज्ञानी अर्थात् सर्वज्ञकी यही व्याख्या पाई जाती है । पद स्पष्टाङ्गमके वर्गणस्पष्टके अन्तर्गत प्रकृति अनुयोगद्वारमें कहा है—

‘मह भयव उपपण्णण्णदरिसी सदेवासुरमाणुसस्स लोगस्स आगदि गदि चयणोववाट वध मोक्ख इट्ठि ट्ठिं जुदि अणुभाग तक्क कल माणो माणमिय भुत्तं कट पडियेविट् आदिस्सम अरहक्कम सव्वलोण सव्वजीवे सव्वभावे समं समं जाणदि पस्सदि विहरदि त्ति ॥८२॥

अर्थ—स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञानदर्शनसे युक्त भगवान् देवलोक असुरलोक और मनुष्यलोककी आगति (अन्य गतिसे इच्छित गतिमें आना), गति (इच्छित गतिसे अन्यगतिमें जाना), चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, न्निदि, स्थिति (आयु) युति (संयोग), अनुभाग, तर्क, कला, मन, मानसिक (विचार) मुक्त (राज्य और महाप्रताडिका पालन करना), कृत, प्रतिसेवित

आदिकर्म (अर्थपर्याय और व्यञ्जनरूपसे सब द्रव्योंकी आदिको), अरहःकर्म (शुद्ध द्रव्याधिक नयके विषय रूपसे सब द्रव्योंकी अनादिता), सब लोकों, सब जीवों और सब भावोंको सम्यक् प्रकारसे एक साथ जानते देखते हुए विहार करते हैं ।

इस सिद्धान्तसूत्रसे भी उक्त कथनका ही समर्थन और स्पष्टीकरण होता है । अतः यह स्पष्ट है सर्वज्ञ क्या जानता है ? इसका यथार्थ उत्तर है 'सर्वज्ञ क्या नहीं जानता । उक्त व्याख्याके अनुसार सर्वज्ञ शब्दका व्यवहार केवल आंपचारिक नहीं है किन्तु यथार्थ है ।

आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है—

नियमसार (गा० १५६) में कुन्दकुन्द स्वामीने कहा हैं कि निश्चयनयसे केवली आत्माको जानता देखता है और व्यवहारनयसे सबको जानता है । यह पहले बतला आये है कि निश्चयनय शुद्ध द्रव्यका प्ररूपक है और अध्यात्म में आत्मद्रव्यकी ही प्रधानता है अतः यथार्थमें केवली आत्मदर्शी ही होता है । किन्तु उसके आत्मदर्शित्वका विश्लेषण सर्वदर्शित्व ही है क्योंकि जो सबको नहीं जानता है वह एक आत्माको भी नहीं जानता और जो एक आत्माको जानता है वही सबको जानता है । अस्तु,

इस तरह कुन्दकुन्द स्वामी ने अपने ग्रन्थोंमें जिन विशेष मन्तव्योंकी चर्चा की है, उनका यहाँ संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया है । उनके ये मन्तव्य जैन सिद्धान्त और जैनदर्शनके आधारभूत हैं । अतः विशेष रूपसे मननीय और चिन्तनीय हैं । उनको हृदयंगत किये बिना जैनाचार और विचारको सम्यक् रूपसे नहीं समझा जा सकता ।

विषय-सूची

<p>१—सम्यग्दर्शन अधिकार पृ० १-६</p> <p>सम्यग्दर्शनका स्वरूप १</p> <p>अष्टारह दोष २</p> <p>आप्तका स्वरूप ३</p> <p>आगमका स्वरूप ३</p> <p>आगमका महत्त्व ३</p> <p>सम्यग्दर्शन के दोष ३</p> <p style="padding-left: 20px;">" के आठ अंग ३</p> <p style="padding-left: 20px;">" की उत्पत्तिमें निमित्त ३</p> <p style="padding-left: 20px;">" का माहात्म्य ३-५</p> <p>२—ज्ञान-अधिकार पृ० ६-१६</p> <p>उपयोगके भेद ६</p> <p>ज्ञानोपयोगके भेद ७</p> <p>दर्शनोपयोगके भेद ७</p> <p>आत्मा सब पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानता है ७</p> <p>आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान सबगत है ७</p> <p>आत्माको ज्ञान प्रमाण न माननेमें दोष ८</p> <p>ज्ञानकी तरह आत्मा भी सर्वगत है ७</p> <p>आत्मा और ज्ञानमें भेदाभेद ७</p> <p>ज्ञान पदार्थोंको कैसे जानता है ७</p> <p>व्यवहारसे ज्ञान पदार्थोंमें रहता है ८</p> <p>और पदार्थ ज्ञानमें रहते हैं ७</p> <p>केवल ज्ञानी केवल जानता है ७</p> <p>श्रुत केवलीका स्वरूप १०</p>	<p>आत्मा और ज्ञानमें भेद नहीं है १०</p> <p>वर्तमानकी तरह अतीत और अनागत पर्यायें भी ज्ञानमें प्रतिभासित ११</p> <p>अतीन्द्रिय ज्ञानकी महिमा १२</p> <p>जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता ११</p> <p>जो एकको नहीं जानता वह सबको भी नहीं जानता ११</p> <p>केवल ज्ञानका माहात्म्य १३</p> <p>केवल ज्ञानीके बन्ध नहीं होता १३</p> <p>निश्चय और व्यवहारमें केवल ज्ञानका विषय १३</p> <p>केवलज्ञान और केवलदर्शन एक साथ होते हैं १८</p> <p>केवल ज्ञान और केवल दर्शनक भेदाभेदका विचार ११</p> <p>इन्द्रिय ज्ञानकी असमर्थता १५</p> <p>इन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है १६</p> <p>परोक्ष और प्रत्यक्षका लक्षण ११</p> <p>प्रत्यक्ष ज्ञान ही सुखरूप है ११</p> <p>३—ज्ञेय अधिकार पृ० १७ से ४६ तक</p> <p>सत्ताका स्वरूप १७</p> <p>सत्ता और द्रव्यमें अभेद १८</p> <p>द्रव्यके लक्षण १८</p> <p>द्रव्यके उत्पाद त्रय ध्रौव्यात्मक होनेमें कारण १८</p>
---	--

उत्पाद द्रव्य-द्रोह्यका परस्परमें		गति की अपेक्षा जीवके भेद	२८
अविनाभाव	१८	जीवका एक गतिसे दूसरी गतिमें	
उत्पाद आदिका द्रव्यसे अभेद	१९	गमन	"
उत्पाद आदिमें क्षणभेद नहीं है	"	इन्द्रिय और कायसे जीव भिन्न है	२९
द्रव्य और पर्यायमें अभेद	"	समसारी जीवका स्वरूप	"
द्रव्य और गुणमें अभेद	२०	जीव और उसके प्राण	३०
सत्ता और द्रव्यके अभेदमें युक्ति	"	जीवका स्वाभाविक प्रमाण	"
पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण	"	जीव शरीरके बराबर है	"
अतन्त्रावका उदाहरण	"	चेतनाके तीन भेद और उनका	
सत्ता और द्रव्यमें गुणगुणीभाव	२१	स्वरूप	३१
ससंभर्गका स्वरूप	"	शुभोपयोग और अशुभोपयोग का	
द्रव्यके भेद	२२	कार्य	३२
छे द्रव्योंके नाम	"	शुभोपयोगका स्वरूप	"
गुणोंके भेदसे द्रव्योंमें भेद	"	अशुभोपयोगका	"
मूर्त और अमूर्त गुणोंका लक्षण	२३	जीवके पांच भाव	"
मूर्त पुद्गल द्रव्यके गुण	"	जीव औदयिकादि भावोंका कर्त्ता है	३३
अमूर्तद्रव्योंके गुण	"	द्रव्य कर्म औदयिकादि भावोंका	
पाँच अस्तिकाय	२४	कर्त्ता है	"
प्रदेशका लक्षण	"	उक्त विषयमें शका-समाधान	"
बहुप्रदेशी और एकप्रदेशी द्रव्य	"	यदि कर्म कर्मका और आत्मा	
छे द्रव्योंके प्रदेशोंकी संख्या	"	आत्माका कर्त्ता है तो आत्मा कर्म	
लोक-अलोकका भेद	२५	का फल कैसे भोगता है, इत्यादि	
लोकका स्वरूप	"	शकाका समाधान	३४
द्रव्योंका अवस्थान	"	कर्तृत्व और भोक्तृत्वका उपसंहार	३५
सक्रिय और निष्क्रिय द्रव्य	२६	जीवके प्रभुत्व गुणका कथन	"
जीवके भेद	"	पुद्गलके भेद	३६
संसारी जीवके भेद	"	स्कन्धके छे भेद	"
एकेन्द्रिय जीव	२७	अन्य प्रकारसे पुद्गलके भेद और	
दो इन्द्रिय जीव	"	उनका स्वरूप	३७
तीन्द्रिय जीव	२८	परमाणुके भेद	"
चौ इन्द्रिय जीव	"	का स्वरूप	"
पञ्चेन्द्रिय जीव	"	में गुण	३८

स्वभाव पयाय और विभाव पयाय ३८	पुण्य और पापका स्वरूप	५१
परमाणुओंमें स्तब्ध कैसे बनता है ३९	कर्म मूलिक है	”
परमाणुमें स्निग्ध और रुच गुणों	पुण्यान्वयके कारण	५२
का परिणामन	प्रणस्तरागका स्वरूप	”
किम प्रकारके स्निग्ध रुचगुण बध	अनुकम्भाका स्वरूप	”
में कारण होते हैं	चित्तकलुषताका स्वरूप	”
आत्मा और कर्मके बन्धके विषयमें	पापास्वयके कारण	”
शङ्का और उमका समाधान ४०	सवरका व्याख्यान	५३
पुद्गल, जीव और उभय बन्धका	निर्जराका	”
स्वरूप ४१	बन्धके कारण	५४
धर्म द्रव्यका स्वरूप	जीव और कर्मका बन्ध कैसे होता है	५५
अधर्म द्रव्यका स्वरूप	परिणाम ही बन्ध और मोक्षके	”
धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यके	कारण हैं	५६
सद्भावमें युक्ति ४२	अशुभ बन्धके कारण	”
आकाश द्रव्यका स्वरूप	शुभ बन्ध के कारण	”
आकाशको गति और स्थितिका	मोक्षका व्याख्यान	”
कारण माननेमें दोष ४४	५ चारित्र अधिकार पृ० ५५-८४	”
काल द्रव्यका स्वरूप ४५	मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञा	५७
काल द्रव्यकी सिद्धि ४६	रत्नत्रयका स्वरूप	५८
निश्चय काल द्रव्य	चारित्रके भेद	”
४ नौ पदार्थ अधिकार पृ० ४७-५७	सम्यक्त्वचरण चारित्रिका स्वरूप	”
जीव पदार्थ ४७	” महत्त्व	”
जीवके प्राण	” की पहचान	५९
जीव शब्दकी व्युत्पत्ति	सयम चरण चारित्रके भेद	”
प्राण पौद्गलिक है	सागार चारित्रके ११ भेद	”
पुन पुन प्राण धारण करनेका	आवकके बारह व्रत	”
कारण ४८	पाच अणुव्रत	६०
उससे छूटनेका उपाय	तीन गुण व्रत	”
जीवकी पर्याय	चार शिक्षाव्रत	”
शुद्ध जीवका स्वरूप ४८-५०	अनगार सयम चरण चारित्र	६१
अजीव पदार्थ ५०	पचेन्द्रिय सवर	”
अजीवका स्वरूप	पांच महाव्रत	”

प्रथम महाव्रतका स्वरूप	६१	कटुक वचन सहनेका	६८
दूसरे महाव्रतका	॥	क्षमा गुणकी प्रशंसा	॥
तीसरे महाव्रतका	६२	क्षमा गुणको पालनेका उपदेश	॥
चौथे महाव्रतका	॥	उत्तर गुणोंको पालनेका उपदेश	॥
पाँचवे महाव्रतका	॥	बारह प्रकारके तपश्चरण और तेरह	
इन्हें महाव्रत कहनेका कारण	॥	प्रकारकी क्रियाओंको पालनेका उपदेश	६६
अहिंसाव्रतकी भावना	॥	जिन लिंगकी भावनाका उपदेश	॥
सत्यव्रतकी भावना	६३	जिन धर्मकी भावनाका	॥
अदत्तविरतिव्रतकी भावना	॥	धर्मका स्वरूप	॥
अब्रह्मविरतिव्रतकी	॥	पुण्य धर्म नहीं है	७०
परिग्रह त्यागव्रत	॥	भावके बिना सब निरर्थक है	॥
पाँच समिति	६४	श्रुत ज्ञानकी भावनाका उपदेश	७१
ईर्या समितिका स्वरूप	॥	निश्चय प्रतिक्रमण	७१-७४
भाषा समिति	॥	प्रत्याख्यान	७४-७६
गुपणा समिति	॥	आलोचना	७६
आदान निक्षेपण	॥	आलोचनाका लक्षण	॥
प्रतिष्ठापन समितिका स्वरूप	६५	आलुंछनका	॥
मनोगुप्ति	॥	अविकृतिकरणका स्वरूप	७७
वचन गुप्ति	॥	भावशुद्धिका	॥
काय गुप्ति	॥	निश्चय प्रायश्चित्त	॥
निश्चय मनोगुप्ति और वचन गुप्ति	॥	कषायोंको जीतनेका उपाय	॥
निश्चय काय गुप्ति	॥	कायोत्सर्गका स्वरूप	७८
बाईस परीपहोंका सहनेका उपदेश	६६	परमसमाधि	॥
भावनाओंको भानेका उपदेश	॥	सामायिक संयम किसके स्थायी	
सप्त तत्त्व आदिके चिन्तनका उपदेश	॥	होता है	७९-८०
ब्रह्मचर्य पालनका उपदेश	॥	परम भक्ति	८०
द्विध्यालीस दोष सहित भोजनका		योगका स्वरूप	८१
निषेध	६७	निश्चय आवश्यक	॥
सचित्त त्यागका उपदेश	॥	आवश्यक निर्युक्तिका अर्थ	८२
विनय पालनका	॥	आवश्यक करनेका उपदेश	८३
वैयावृत्यका	॥	वचनात्मक प्रतिक्रमणादि	
आलोचना	६८	स्वाध्याय है	

ध्वनात्मक प्रतिक्रमणादि करनेका		अष्टाईस मूत्र गुण	६८
उपदेग	८४	डीनाचार्य और नियापकाचार्य	,
६ बोध प्राभृत अधिकार पृष्ठ ८५-८६		द्विज समयमनो जोडनेकी विधि	८६
मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञा	८५	सयमके भगमे बचनेका उपदेग	"
जानने योग्य ११ वस्तु	"	छेदका स्वरूप	१००
आयननका स्वरूप	"	जीव मरे या जिये, अयत्नाचारी	
सिद्धायतनका स्वरूप	८६	हिमक ही है	"
चैत्यग्रहका स्वरूप	"	परिग्रह अन्तरग छेदका कारण है	१०१
जिन प्रतिमा "	"	अनिष्ट परिग्रह	,
मिष्ट प्रतिमाका स्वरूप	८७	उन्मर्ग मार्ग ही वास्तविक है	१०२
दर्शनका स्वरूप	"	अपवादन्प परिग्रह	"
जिनविम्बका स्वरूप	"	श्रमणको कैसा होना चाहिये	,
जिन मुद्राका "	८८	युक्त आहार विहार	.
ज्ञानका "	"	युक्ताहारका स्वरूप	१०३
देवका "	८९	उन्मर्ग और अपवादमें एक रूपता	,
धर्म, प्रव्रज्या और देवका स्वरूप	,	श्रमणको शास्त्राभ्यासी होना चाहिये	१०४
तीर्थका "	"	आगम ही माथुके नेत्र है	१०५
अर्हन्तका "	८९-९०	आगमरूपी नेत्रमे सब दिग्वाई	
अर्हन्तका गुणस्थान और अतिगय	९०	देता है	"
चौदह मार्गणा	९१	आगमके बिना सयम नहीं	,
छे पर्याप्तियों	"	आगम ज्ञान आदिके बिना	
दस प्राण	"	मोज नहीं	"
अर्हन्तका शरीर	"	ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर	"
का भाव	९२	परिग्रहीको मोज नहीं	"
साधुओंके रहने योग्य स्थान	"	श्रमणका स्वरूप	"
प्रव्रज्याका स्वरूप	९३-९६	श्रमणके दो भेद	१०७
सद्रवाहु श्रुतकेवलीका जयकार	९६	शुभोपयोगी श्रमणका स्वरूप	"
७ श्रमण्य अधिकार पृष्ठ ९७-११४		शुभोपयोगी श्रमणकी प्रवृत्ति	"
श्रमण्य स्वीकार करनेसे पूर्व क्या		सयमकी विरोधी प्रवृत्ति	१०८
करना चाहिये	९७	श्रमणको अज्ञानी जनौमे	
श्रमणका द्रव्य लिंग और भावलिंग	"	बोलनेका निषेध	१०९
		पात्रभेदसे शुभोपयोगके फलमें भेद	,

कुपात्र दानका फल	११०	शिवभूतिका	॥
कुपात्रका लक्षण	॥	भावलिङ्गकी क्षार्यकता	
मुनियोंके सत्कारकी विधि	१११	भावरहित द्रव्य लिङ्गकी निरर्थकता	
श्रमणाभासका स्वरूप	॥	भावलिङ्गी साधुका स्वरूप	
सच्चे श्रमणको नहीं मानने		भावलिङ्गी साधुकी भावना	
वालेकी निन्दा	,	शुद्धात्म भावनाका उपदेश	
अग्नेने गुणाधिक श्रमणसे विनय		शुद्धात्म भावनाका फल	
चाहनेवाले श्रमणकी निन्दा	११२	भावकी महत्ताका वर्णन	
स्वयं गुणोंमें अधिक होनेपर हीन		भावके बिना नग्नता व्यर्थ है	
गुणी श्रमणकी विनय करनेमें दोष	॥	भाव पूर्वक ही द्रव्य लिङ्ग	
लौकिक जनोंकी संगतिका निषेध	॥	भावके तीन भेद	
लौकिक जनका लक्षण	॥	सोलह कारण भावनासे तीर्थङ्कर	
उत्तम संगतिका उपदेश	११३	प्रकृतिका बन्ध	
श्रमणाभासोंकी दशा	॥	भाव श्रमणको ही सुखकी प्राप्ति	
किसका श्रमण्य पूर्ण है	॥	भाव श्रमणोंको नमस्कार	
शुद्धोपयोगी श्रमण	॥	६ श्रमण्य अधिकार	१३१-
शुद्धोपयोगकी महिमा	॥	सूत्रका स्वरूप	
८ श्रमण्य भाव अधिकार ११४-१३०		सूत्रको जानकर मोक्ष मार्गमें	
भावज्ञा महत्त्व	११४	लक्षणका उपदेश	
भाव रहितकी दुर्गतिका वर्णन	११५-१२०	दिगम्बरत्व ही मोक्षका मार्ग है	
द्रव्य श्रमणकी दुर्गतिका वर्णन	१२०	वन्दनीय मुनि	
शरीरमें रोगादि	१२१	इच्छाकारके योग्य	
मुक्त कौन है	१२३	साधुका आचारण	
बाहुवलीका उदाहरण	॥	परिग्रही साधुकी निन्दा	
मधुपिग मुनिका उदाहरण	॥	लिङ्गके भेद	
वशिष्ट	॥	स्त्रीका लिङ्ग	
भावज्ञा महत्त्व	१२३	वस्त्रधारीको मोक्षका निषेध	
बाहुमुनिका उदाहरण	॥	स्त्रीको प्रब्रज्याका निषेध	
दीपायन मुनिका	१२४	१० वारह अनुप्रेक्षा	१३६-
शिवकुमार मुनिका	॥	मगला चरण	
अभयसेनका	१२५	वारह अनुप्रेक्षाओंके नाम	

अधु व अनुप्रेक्षा	१३८	१२ मोक्ष अधिकार पृ० १७६-१८२	
अशरण अनुप्रेक्षा	१३८	मगलाचरण और प्रतिज्ञा	१७६
एकत्व	१३६	आत्माके तीम भेद और उनका	
अन्यत्व	१४०	स्वरूप	१७७
ससार	१४४	सिद्ध परमात्माका स्वरूप	१७८
लोक	१४४	परमात्माके ध्यानका उपदेश	१७८
अशुचित्व	१४५	बहिरात्माकी प्रवृत्ति	१७८
आश्रव	१४५	निर्वाणको कौन प्राप्त करता है	१७८
स्वर	१४६	बन्ध और मोक्षका कारण	१७८
निर्जरा	१४६	परद्रव्य और स्वद्रव्यके रागका	
धर्म	१४६	फल	१७८
बोधि	१५३	परद्रव्यका स्वरूप	१८०
११ भक्ति अधिकार पृ० १५४-१७६		स्वद्रव्यके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति	१८०
तीर्थङ्कर भक्ति	१५४	आत्माके परमात्मा होनेमें दृष्टान्त	१८१
सिद्ध भक्ति	१५६	तपके द्वारा स्वर्गका मिलना भी	
श्रुत भक्ति	१५६	उत्तम है	१८१
वारह अर्गोंके नाम	१५६	आत्माका ध्यान करनेका उपदेश	१८२
पूर्वोंमें वस्तु नामक अधिकार	१५६	ध्यान कैसे करना चाहिये	१८२
वस्तुमें प्राभृतोंकी संख्या	१६०	मोक्ष पूर्वक ध्यान करनेमें हेतु	१८२
चौदहपूर्वोंमें वस्तुओं और	१६०	योगी लोक व्यवहारसे विरत क्यों	
प्राभृतोंकी संख्या	१६०	होता है	१८३
चारित्र्य भक्ति	१६१	ध्यान करनेकी प्रेरणा	१८३
चारित्र्यके पाँच भेद	१६१	आराधकका लक्षण और आराध-	
मुनियोंके मूल और उत्तर गुण	१६२	नाका फल	१८३
योगी भक्ति	१६२	आत्मा ही केवल ज्ञान है	१८३
ऋद्धियोंके नामोल्लेख पूर्वक उनके	१६५	रत्नत्रयका आराधक आत्माका ही	
धारी योगियोंकी वन्दना	१६५	आराधक है	१८४
आचार्य भक्ति	१६८	अभेद रत्नत्रयका स्वरूप	१८४
निर्वाण भक्ति	१७०	भेद रत्नत्रयका स्वरूप	१८४
पंचगुरु भक्ति	१७४	मोक्षको कौन प्राप्त करता है	१८५

जिन मुदाही मोक्षका कारण है	१८५	आचार्य अज्ञानीको समझाते हैं	१६८
परमात्माके ध्यानसे कर्मनिवृत्ति	”	अज्ञानीकी आशका और उसका	
जो कहते हैं कि यह ध्यानयोगका		उत्तर	”
समय नहीं है, उनको उत्तर	१८६	निश्चय स्तुति	१६६
आजकलभी जीवमोक्ष प्राप्त करते हैं	१८७	प्रत्याख्यानका स्वरूप	२००
कुछ जीवोंके लिये मोक्षका निषेध	”	निर्ममत्वका स्वरूप	”
मोक्षका पात्र व्यक्ति	”	जीवके सम्बन्धमें विभिन्न	
आत्माको जानना कठिन है	१८८	मायन्ताएँ	२०१
आत्मज्ञानके बिना सब क्रिया		अध्यवसान आदि पौद्गलिक है	२०२
व्यर्थ है	१८९	व्यवहार नयका उदाहरण	२०२
आत्मा ही शरण है	१९१	जीवका स्वरूप और उसका खुलासा	२०३
मोक्षका स्वरूप	”	व्यवहार और निश्चयमें अवरोध	२०४
समय प्राभृत पृ० १६३ से २६६ तक		जीव समाप्त जीव नहीं है	२०५
नमस्कार पूर्वक प्रतिष्ठा	१९३	गुणस्थान जीव नहीं है	२०६
स्व समय और पर समयका स्वरूप	”	जीवके कर्मबन्ध कैसे होता है	”
स्व समयकी श्रेष्ठता	”	बन्धका निरोध कब होता है	”
एकत्वकी दुर्लभता	”	जानने मात्रसे बन्धका निरोध	”
एकत्वको दर्शानेकी प्रतिज्ञा	१९४	आत्मासे निवृत्तिका उपाय	”
वह शुद्ध आत्मा कौन है	”	आत्माके ज्ञानी होनेकी पहचान	”
व्यवहारकी आवश्यकता क्यों	”	ज्ञानी पररूप परिणामन नहीं करता,	
श्रुत केवलीका स्वरूप	१९५	पुद्गल कर्मोंका जीवके साथ कर्ता	
व्यवहार और निश्चय	”	कर्मभाव नहीं है	२०८
व्यवहार और निश्चयके पात्र	”	जीव और पुद्गलका परस्परमें	
शुद्धनयसे ही सम्यक्त्व	१९६	निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध मात्र है	”
शुद्धनयका स्वरूप	”	निश्चयसे आत्मा अपनेही भावोंका	
जो आत्माको देखता है वह जिन-		कर्ता होता है	२०९
शासनको देखता है	”	और व्यवहार से	”
दर्शन ज्ञान चारित्र्य आत्मरूप ही हैं	”	व्यवहारमें दृष्टान	”
दृष्टान्त द्वारा स्पर्शकरण	१९७	दो क्रियावादी मिथ्यादृष्टि क्यों है	”
आत्मा कब तक अज्ञानी रहता है	”	मिथ्यात्वादि भावोंका कर्ता आत्मा	२१०
ज्ञानी और अज्ञानीका चिन्ह	”	अज्ञानसे कर्मोंकी उत्पत्ति	२११
		ज्ञानसे कर्मोंकी उत्पत्ति नहीं	”

व्यवहारसे आत्मा घटपटादिका		कर्म स्वय ही बन्ध रूप है	२२३
कर्ता है	२१२	कर्म मोक्षके कारणोंके बिनाशक है	२२४
उक्त व्यवहार यथार्थ नहीं है	२१३	आत्मवका स्वरूप	२२४
अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं है	२१४	ज्ञानीके आत्मवका अभाव	२२५
कोई द्रव्य परभावको नहीं करता	२१५	राग, द्वेष मोह ही आत्मव है	२२५
अतः आत्मा पुद्गल कर्मोंका कर्ता	२१६	ज्ञानाके दृष्ट्यात्मवका अभाव	२२५
नहीं है	२१७	ज्ञानी निरात्मव क्यों है ?	२२६
आत्माको पुद्गल कर्मोंका कर्ता	२१८	ज्ञानगुणाका परिणामन बन्धका	२२६
कहना उपचार मात्र है	२१९	कारण	२२६
व्यवहारनयका वस्तु	२२०	सम्यग्दृष्टीको अवधक कहनेका	२२६
जीव और प्रत्यय एक नहीं है	२२१	कारण	२२६
पुद्गल द्रव्य परिणामी है	२२२	दृष्टान्त द्वारा समर्थन	२२७
जीव भी परिणामी है	२२३	भेद विज्ञानका अभिनन्दन	२२७
ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी	२२४	भेद विज्ञानसे शुद्धात्मा की	२२८
अज्ञानमय भावोंका कर्ता है	२२५	उपलब्धि	२२८
ज्ञानीके ज्ञानमय और अज्ञानीके	२२६	शुद्धात्मा की उपलब्धिसे सवर	२२९
अज्ञानमय भाव होनेमें हेतु	२२७	सवरका क्रम	२२९
जीव स्वय अज्ञानमय भावोंमें हेतु है	२२८	भाव निर्जराका स्वरूप	२३०
पुद्गलका परिणाम जीवसे भिन्न	२२९	ज्ञानकी सामर्थ्य	२३१
जीवका परिणाम पुद्गलसे भिन्न	२३०	सम्यग्दृष्टीका भाव	२३१
समयभार पक्षातिक्रान्त है	२३१	रागी सम्यग्दृष्टी नहीं है	२३२
पक्षातिक्रान्तका स्वरूप	२३२	ज्ञानीके भोगोंकी इच्छा नहीं	२३३
कर्मोंमें शुभ अशुभ भेद निरर्थक है	२३३	गसके दृष्टान्त द्वारा ज्ञानीके	२३४
शुभाशुभ कर्म बन्धके कारण है	२३४	बन्धका अभाव बतलाते है	२३५
अतः दोनों त्याज्य है	२३५	निःशक्ति गुणाका स्वरूप	२३६
दृष्टान्त द्वारा समर्थन	२३६	निःशक्ति	२३७
आगम द्वारा समर्थन	२३७	निर्विचिक्रिस्ता	२३७
ज्ञान ही मोक्षका कारण है	२३८	अमूढ दृष्टी	२३८
पुण्य मसारका कारण है	२३९	उपगृहण	२३९
मोक्षका कारण	२४०	स्थितिकरण	२४०
विद्वानों और यतियोंमें भेद	२४१	वात्सल्य गुणाका स्वरूप	२४१
कर्म मोक्षके कारणोंको दौकता है	२४२	प्रभावना का स्वरूप	२४२

बन्धके कारण	२३८	अपराधका स्वरूप	२५१
सम्यग्दृष्टीके बन्ध नहीं होता	२३९	दृष्टान्त द्वारा आत्माके अकर्तापने	
मिथ्यादृष्टिके भाव और उनका निराकरण	२४०	का कथन	२५३
दुःख सुख भी स्वकर्मोंद्वयसे	२४१	अज्ञान की महिमा	”
उक्त मिथ्याभाव बन्धका कारण है	२४२	अज्ञानी भोक्ता है	२५४
हिंसाका भाव ही हिंसा है	”	ज्ञानी भोक्ता नहीं है	२५५
यही बात असत्यादिके सम्बन्धमें	”	आत्माको परका कर्ता मानने	
बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं	२४३	वाला मिथ्यादृष्टि	२५६
अध्यवसानके नामान्तर	२४४	भावकर्मका कर्ता जीव है	”
व्यवहारका आश्रय तो अभव्य भी लेता है	”	आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है	२५७
अभव्य ग्यारह अगका पाटी		क्षयिकवादका निषेध	२५८
होकर भी अज्ञानी	”	व्यवहारसे कर्ता-कर्म भिन्न है	
व्यवहार और निश्चयका स्वरूप	२४५	किन्तु निश्चयसे दोनों एक हैं	२६०
रागादिका कारण	”	दृष्टान्त पूर्वक व्यवहार और	
ज्ञानी रागादिका कर्ता नहीं	२४६	निश्चयका कथन	२६१
अज्ञानी रागादिका कर्ता	”	सम्यग्दृष्टीका पर द्रव्योंमें राग	
सम्यग्ज्ञानी रागादिका अकर्ता	”	न होनेका कारण	२६२
कैसे है ?	”	एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके गुणोंको	
द्रव्य और भावमें निमित्त	”	उत्पन्न नहीं करता	२६३
नैमित्तिकपनेका समर्थन	२४७	प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और	
जानने मात्रसे मोक्ष नहीं	२४८	आलोचनाका स्वरूप	२६५
बन्धका छेदन करनेसे मोक्ष	२४९	ज्ञान सब वस्तुओंसे भिन्न हैं	२६६
आत्मा और बन्धके पृथक् होनेका साधन	”	केवल द्रव्यलिंग मोक्षका	
आत्मा और बन्धको अलग करनेसे लाभ	२५०	कारण नहीं	२६८
प्रज्ञा द्वारा आत्माको ग्रहण करनेका उपाय	”	दर्शनज्ञान चारित्र्य ही मोक्षका मार्ग	”
दृष्टान्त द्वारा समर्थन	२५१	लिंगके मोही समयसारको	
		नहीं जानते	२६९
		लिंगके सम्बन्धमें व्यवहार	
		और निश्चयका मत	”
		समयसार ग्रन्थका महत्त्व	”

श्री कुन्दकुन्द प्राभृतसंग्रह

१. सम्यग्दर्शन अधिकार

काऊण णमोयार जिणवर उमहस्स वट्टमाणस्स ।

दसणमग बोच्छामि जहाकम्म ममामेण ॥ [द० प्रा० १]

जिनवर श्रेष्ठ भगवान् वर्धमानको अथवा प्रथम तीर्थङ्कर श्री ऋषभदेव और अन्तिम तीर्थङ्कर वर्धमान स्वामीकां नमस्कार करके क्रमानुसार संक्षेपसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहेंगा ।

सम्यग्दर्शन का स्वरूप

लुहव्व एव पयत्था पन्नत्थी सत्त तच्च णिद्विट्ठा ।

सदहद् ताण रुव सो सद्विट्ठी मुण्येव्वो ॥ [द० प्रा० १६]

छै द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और सात तत्त्व जिनवर भगवानने कहे हैं । जो उनके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करता है उसे सम्यग्दर्शी जानना चाहिये ।

जीवादिसद्वहण सम्मत्त जिणवगेहिं पण्णतं ।

ववहारा णिच्छयदो अप्पाण हवद्द सम्मत्त ॥ [द० प्रा० २०]

जिनवर भगवानने जीव आदि पदार्थोंके श्रद्धानको व्यवहारनय से सम्यग्दर्शन कहा है । किन्तु निश्चयनयसे आत्मा ही सम्यग्दर्शन है ।

भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्ण पाव च ।

आसव सवर णिज्जर ववो मोक्खो य सम्मत्त ॥ [समय० १३]

भूतार्थ अर्थात् निश्चयनयसे जाने गये जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्षको सम्यग्दर्शन कहते हैं । अर्थात् इन जीवादि नौ तत्त्वोंको निश्चयनयसे जानना ही सम्यग्दर्शन है ।

हिसारहिए धम्मे अट्टारह दोस वजिए देवे ।

निगथे पव्वयणे सद्वहणं होइ सम्मत्त ॥ [मो० प्रा० ६०]

हिसा रहित धर्ममे, अट्टारह दोषोंसे रहित देवमे और निर्ग्रन्थ प्रवचनमे श्रद्धान करना सम्यक्त्व है ।

अत्तागमतच्चाण सदहणादो हवेइ सम्मत्त ।

ववगयअसेसदोसो सयलगुणप्पा हवे अत्तो ॥ [नि० सा० ५]

आप्त, आगम और तत्त्वोंके श्रद्धानसे सम्यग्दर्शन होता है । तथा समस्त दोषोंसे रहित और समस्त गुणमय आप्त होता है ।

अट्टारह दोष

छुह-त्तण्ह-भीरु-रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चू ।

सेद खेद मदो रइ विणिहय णिदा जणुव्वेगो ॥ [नि० सा० ६]

भूख, प्यास, भय, रोष, राग, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, निद्रा, जन्म और उद्वेग, ये अट्टारह दोष हैं ।

आप्त का स्वरूप

णिस्सेसदोसरहिओ केवलणाणाइ-परमविभवजुदो ।

सो परमप्पा उच्चइ तच्चिवरीओ ण परमप्पा ॥ [नि० सा० ७]

जो समस्त दोषोंसे रहित है और केवलज्ञान आदि परम ऐश्वर्यसे सहित है उसे ही परमात्मा (आप्त) कहते हैं । इससे जो विपरीत है वह परमात्मा नहीं है ।

आगम का स्वरूप

तस्स मुहग्गदवयणं पुब्बावरदोसविरहिय सुद्ध ।

आगममिदि परिकहिय तेण दु कहिया हवति तच्चत्था ॥ [नि० सा० ८]

उस परमात्माके मुखसे निकले हुए वचन, पूर्वापर दोषसे रहित और शुद्ध होते हैं । उसीको आगम कहते हैं । और उस आगमके द्वारा कहे हुए पदार्थों को तत्त्वार्थ कहते हैं ।

आगम का महत्त्व

जिणवयण ओसहमिण विसयसुहविरेयणं अमियभूयं ।

जर-मरण-वाहिहरण खयकरण सव्वदुक्खाण ॥ [द० प्रा० १७]

यह जिन भगवानका वचन विषय मुखका विरेचन करनेवाली औषधि

हैं। तथा बुढ़ापा, मृत्यु आदि रोगोंको हरने और सब दुःखोंका नाश करनेके लिए अमृतके समान हैं।

सम्यग्दर्शन के दोष

एव चिय णाऊण य मत्वे मिच्छत्तदाससकाई ।

परिहरि सम्मत्तमला जिणभगिया तिविहजोएण ॥ [चा० प्रा० ६]

इस प्रकार जानकर, मिथ्यात्वके उदयसे होनेवाले शका आदि सब दोषोंको, मन वचन कायसे दूर करो, क्योंकि जिन भगवानने उन्हें सम्यक्त्वके मल कहा है।

सम्यग्दर्शन के आठ अङ्ग

णिम्सकिय णिक्कखिय णिव्विदिग्गिह्वा अमद्विद्वी य ।

उवगृहण ठिठ्ठकरण वच्छल्ल पहावणा अट्ठ ॥ [चा० प्रा० ७]

निःशंकित, निःकाक्षित, निर्विचिकित्सा, अमृद्वद्विष्टि, उपगृहण, स्थिति-करण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यग्दर्शनके आठ अङ्ग हैं, जो शका आदि दोषोंके दूर होनेसे प्रकट होते हैं।

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें निमित्त

सम्मत्तस्स णिमित्त जिणमुत्त तस्स जाणया पुग्गिमा ।

अतरहेयो भणिदा दमणमोहस्स ग्वयपट्ठदी ॥ [नि० ५३]

जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित आगम और उमके ज्ञान पुरुष सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त हैं और दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, क्षयोपशम और उपशम अन्तरंग कारण हैं।

सम्यग्दर्शनका माहात्म्य

सम्मत्तविरहिया ण सुट्ठु वि उग्ग तव चरता ण ।

ण लहति बोहिलाह अवि वासमहस्सकोडीहि ॥ [द० प्रा० ५]

सम्यग्दर्शनसे रहित मनुष्य भले प्रकारसे कठोर तपश्चरण भी करे तो भी हजार करोड़ वर्षों से भी उन्हें सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती।

सम्मत्तसलिलपवहो णिच्च हिय'यम्मि पवट्टए जस्स ।

कम्म वालुयवरण ववुच्चिय णासए तस्स ॥ [द० प्रा० ७]

जिसके हृदयमें सदा सम्यक्त्वरूपी जलका प्रवाह बहता रहता है उसका पूर्वमें बाँधा हुआ भी कर्मरूपी रेतका आवरण नष्ट हो जाता है ।

जह मूलमि विणट्टे दुमस्स परिवार णत्थि परिवड्डी ।

तह जिणदसणभट्टा मूलविणट्टा ण सिज्झति ॥ [द० प्रा० १०]

जैसे जड़के नष्ट हो जानेपर वृक्षके शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारकी वृद्धि नहीं होती, वैसे ही जो जिनमतके श्रद्धानसे भ्रष्ट हैं उनका मूलधर्म ही नष्ट हो गया है । उन्हें मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

जह मूलात्रो खधो साहा परिवार बहुगुणो होइ ।

तह जिणदसणमूलो णिदिट्ठो मोक्खमग्गस्स ॥ [द० प्रा० ११]

जैसे वृक्षकी जड़से शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारवाला तथा बहुगुणी स्कन्ध (तना) उत्पन्न होता है वैसे ही जिनधर्मके श्रद्धानको मोक्षमार्गका मूल कहा है ।

सम्मत्तरयणभट्टा जाणता बहुविहाइ सत्थाइ ।

आराहणाविर्हिया भमति तत्थेव तत्थेव ॥ [द० प्रा० ४]

जो सम्यग्दर्शन रूपी रत्नसे रहित हैं वे अनेक प्रकारके शास्त्रोंको जानते हुए भी चार प्रकारकी आराधनासे रहित होनेके कारण नरकादि गतियोंमें ही भ्रमण करते रहते हैं ।

सम्म विणा सण्णाण सच्चारित्त ण होइ णियमेण ।

तो रयणत्तयमज्जे सम्मगुणुक्किट्ठमिदि जिणुदिट्ठं ॥ [र० सा० ४७]

सम्यग्दर्शनके विना सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र नियमसे नहीं होते । इसलिए रत्नत्रयके बीचमें सम्यक्त्व गुण ही उत्कृष्ट है ऐसा जिनवर भगवानने कहा है ।

दसणसुद्धो सुद्धो दसणसुद्धो लहेइ णिव्वाण ।

दमणविहीणपुरिसो न लहइ त इच्छिय लाह ॥ [मो० प्रा० ३६]

जो सम्यग्दर्शनसे शुद्ध हैं वही शुद्ध हैं । सम्यग्दर्शनसे शुद्ध मनुष्य ही मोक्षको प्राप्त करता है । और जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे रहित हैं उसे इच्छित वस्तुका लाभ नहीं होता ।

दमणभट्टा भट्टा दमणभट्टस्स णत्थि णिव्वाणं ।

मिज्झति चरियभट्टा दसणभट्टा ण सिज्झति ॥ [द० प्रा० ३]

जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे ही भ्रष्ट हैं । सम्यग्दर्शनमें भ्रष्ट मनुष्य-का निर्वाण नहीं होता । जो चरित्रमें भ्रष्ट हो जाते हैं वे मोक्ष चले जाते हैं । किन्तु जो सम्यग्दर्शनमें भ्रष्ट हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ।

जीवविमुक्तो सवद्यो दसणमुक्तो य होट चलसवद्या ।

सवद्यो लोयश्रपुलो लोउत्तरम्मि चलसवद्यो ॥ [भा० प्रा० १४१]

लोकमें जीव रहित शरीरको मुर्दा कहते हैं । किन्तु जो सम्यग्दर्शनसे रहित हैं वह चलता फिरता मुर्दा है । मुर्दा लोकमें अप्रवृत्त माना जाता है और चलता फिरता मुर्दा लोकोत्तर पुद्गलमें अथवा परलोकमें अप्रवृत्त माना जाता है (क्योंकि उसे नीच गति में जन्म लेना पड़ता है) ।

जह तारयाण चढो मयराओ मण्डलाण सव्याण ।

अहिओ तह सम्भत्तो रमिमावयवुविहवन्माण ॥ [भा० प्रा० १४२]

जैसे ताराओंमें चन्द्रमा प्रधान है और समस्त सृष्टि कुलोंमें सृष्टाराज सिंह प्रधान है । वैसे ही मुनि और श्रावक सम्यग्दर्शन दोना प्रकारके वर्गों में सम्यग्दर्शन ही प्रधान है ।

जह फणिगाओ रेहट^१ फणमणिमणिअरिणविफुगि^२ ।

तह विमलदसणश्रगे जिण^३ भत्तिपययणा चावो ॥ [भा० प्रा० १४३]

जैसे नागराज फणकी मणिओंके बीचमें स्थित माणिक्यकी किरणोंमें शोभायमान होता है । वैसे ही निर्मल सम्यग्दर्शनका धारी जिनेंद्र भक्त जीव जैन आगममें शोभित होता है ।

जह तागयणमहिय मसहविव चमडले विमले ।

भाड य^४ तह वयविमल जिणलिंग दसणविट्ठ ॥ [भा० प्रा० १४४]

जैसे निर्मल आकाशमण्डलमें तारागणसे सहित चन्द्रमाका विम्ब शोभित होता है वैसे ही ब्रह्मोंमें निर्मल तथा सम्यग्दर्शनसे शुद्ध जिन लिंग (निर्ग्रन्थ मुनिवेश) शोभित होता है ।

उपमहार

इय गाउ गुणदान दसणययण वेहे भावेण ।

सार गुणययणाण चावाण पढम माक्खम्म ॥ [भा० प्रा० १४५]

१ साहट ग । २ परिफुटिय ग, ऊ । ३ भत्ति पययणो आ० ग ।

४ भावियतवयविमल ग ।

इस प्रकार सम्यग्दर्शनके गुण और मिथ्यात्वके दोष जानकर सम्यग्दर्शन रूपी रत्नको भावपूर्वक धारण करो । यह समस्त गुणरूपी रत्नोंमें सारभूत है और मोक्ष रूपी महलकी पहली सीढ़ी है ।

२. ज्ञान अधिकार

उपयोगके भेद

जीवो उवओगमओ उवओगो णणदसणो होइ ।

णाणुवओगो दुविहो सहावणाण विहावणाण ति ॥ [नि० सा० १०]

जीव उपयोगमय है और उपयोग ज्ञान और दर्शनरूप है । अर्थात् उपयोगके दो भेद हैं एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग । ज्ञानोपयोगके दो भेद हैं स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान ।

स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान

केवलमिदियरहिय असहाय त सहावणाण ति ।

सणाणिदर वियपे विहावणाण हवे दुविहं ॥ [नि० सा० ११]

सणाण चउभेय मदि सुद-ओही तहेव मणपज्ज ।

अणाण तिवियप्प मदियाइभेददो चेव ॥ [नि० सा० ११-१२]

इन्द्रिय आदि परद्रव्योकी सहायताके बिना होनेवाला जो अतीन्द्रिय केवल ज्ञान है वह स्वभावज्ञान है । विभावज्ञानके दो भेद हैं—एक सम्यक् ज्ञान और एक मिथ्याज्ञान । सम्यक् ज्ञानके चार भेद हैं—मति, श्रुत अवधि और मनःपर्यय ज्ञान । तथा मिथ्याज्ञानके तीन भेद हैं—कुमतिज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान ।

दर्शनोपयोगके भेद

तह दसण उवओगो ससहावेदरवियप्पदो दुविहो ।

केवलमिदियरहिय असहाय त सहावमिदि भणिद ॥ [नि० सा० १३]

ज्ञानोपयोगकी तरह दर्शनोपयोगके भी दो भेद हैं—एक स्वभाव दर्शनोपयोग और एक विभाव दर्शनोपयोग । इन्द्रियोक्ती सहायताके बिना होनेवाला जो असहाय केवल दर्शन है उसे स्वभाव दर्शनोपयोग कहा है ।

चक्षु अचक्षु ओही तिणिण वि भणिद विभावदिच्छत्ति ।

[नि० सा० १४]

चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन इन तीनोंको विभाव दर्शनोपयोग कहा है ।

आत्मा के सब पदार्थ प्रत्यक्ष हैं—

परिणमदो खलु णाण पच्चक्खा सव्वदव्वपजाया ।

नो रेव ते विजाणदि उग्गहपुव्वहिं किरियाहि ॥ [प्रव० १, २१]

जब यह आत्मा केवलज्ञानरूप परिणमन करता है तो सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायें उसके प्रत्यक्ष होती हैं । वह उन द्रव्य और पर्यायोंको अवग्रह ईहा आदिके क्रमसे नहीं जानता ।

आत्मा के कुछ भी परोक्ष नहीं है—

णत्थि परोक्ख किंचि वि समत सव्वक्खगुणसमिद्धस्स ।

अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ [प्रव० १, २२]

अपने सब प्रदेशोमें समस्त इन्द्रियोंके गुणोंसे परिपूर्ण तथा इन्द्रिय व्यापारसे रहित और सर्वदा स्वयं ही ज्ञानरूप परिणमन करने वाले उस आत्माके कुछ भी परोक्ष नहीं है । अर्थात् आवरणकी दशामें यह आत्मा एक एक इन्द्रियके द्वारा स्पर्श रस आदि एक एक गुणको जानता है । किन्तु जाननेवाला तो आत्मा ही है उसीमें सबको जानने की शक्ति है । अतः जब वह ज्ञानावरण आदि आवरणोंको नष्ट करके स्वयं ही ज्ञानरूप हो जाता है तो उसके लिये कुछ भी परोक्ष नहीं रहता, वह सबको प्रत्यक्ष जानता है ।

आगे आत्माको ज्ञान प्रमाण और ज्ञानको सर्वव्यापक बतलाते हैं—

आदा णाणपमाण णाण रेयप्पमाणमुद्दिट्ठ ।

रेय लोयालोय तम्हा णाण तु सव्वगय ॥ [प्रव० १, २३]

आत्माको ज्ञानके बराबर और ज्ञानको ज्ञेय पदार्थोंके बराबर

कहा है। तथा समस्त लोक और अलोक ज्ञेय (ज्ञानका विषय) हैं।
अतः ज्ञान सर्वव्यापक है।

आत्मा को ज्ञानप्रमाण न मानने में दोष—

णाणपमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा ।
हीणो वा अहिश्रो वा णाणादो हवदि धुवमेव ॥
होणो जदि सो आदा तएणाणमचेदण ण जाणादि ।
अहिश्रो वा णाणादो णाणेण विणा कट्ठाणादि ॥

[प्रव० १, २४-२५]

जो आत्माको ज्ञानके बराबर नहीं मानता, उसके मतानुसार
आत्मा निश्चय ही या तो ज्ञानसे छोटा है या बड़ा है। यदि आत्मा
ज्ञानसे छोटा है तो वह ज्ञान अचेतन होनेसे कुछ भी नहीं जान
सकेगा। और यदि आत्मा ज्ञानसे बड़ा है तो ज्ञानके बिना आत्मा
पदार्थों को कैसे जानेगा।

ज्ञान की तरह आत्मा भी सर्वगत है—

सव्वगदो जिणवसहो सव्वे वि य तग्गया जग्गदि अट्ठा ।

णाणमयादो य जिणा विसयादो तस्स ते भणिदा ॥ [प्रव० १, २६]

ज्ञानमय होनेसे जिनश्रेष्ठ सर्वज्ञदेव सर्वव्यापी हैं। तथा उनके
विषय होनेसे जगतके सभी पदार्थ उनमें वर्तमान हैं। अर्थात् सब
पदार्थों को जाननेसे ज्ञानको सर्वगत कहा है। और भगवान् ज्ञानमय
हैं इसलिये भगवान् भी सर्वगत हैं।

आत्मा और ज्ञान में भेद-अभेद—

णाण अप्प त्ति मद वट्ठदि णाण विणा ण अप्पाण ।

तम्हा णाण अप्पा अया णाण व अग्गण वा ॥ [प्रव० १, २७]

ज्ञान आत्मा है अर्थात् ज्ञान और आत्मामें भेद नहीं है ऐसा माना
गया है। क्योंकि ज्ञान आत्माको छोड़कर नहीं रहता। अतः ज्ञान
आत्मा ही है। किन्तु आत्मा (अनन्तधर्मवाला होनेसे) ज्ञान गुण रूप
भी है और अन्य सुखादिगुण रूप भी है।

आगे कहते हैं कि ज्ञान पदार्थों को कैसे जानता है—

णाणी णाणसहावो अट्ठा रोयप्पगा हि णाणिस्स ।

रूवाणि व चक्खूण रोवण्णोण्णेषु वट्ठति ॥ [प्रव० १, २८]

ज्ञानी आत्मा ज्ञानस्वभाव वाला है और पदार्थ उस ज्ञानीके ज्ञेय-स्वरूप (जानने योग्य) हैं । अतः जैसे चक्षु रूपी पदार्थोंके पास नहीं जाती और वे पदार्थ भी चक्षुके पास नहीं जाते । इसी प्रकार आत्मा भी न तो उन पदार्थोंके पास जाता है और न वे पदार्थ ही आत्माके निकट आते हैं ।

ए पविट्रो णविट्रो णाणी रोयेसु रुवमिव चक्ख ।

जाणदि पस्सदि णियद अक्खातीदो जगमसेस ॥ [प्रव० १, २६]

जैसे चक्षु यद्यपि निश्चयसे रूपी पदार्थोंको छूता नहीं है फिर भी व्यवहारमें ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि चक्षु रूपी पदार्थोंको नहीं छूता । उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा निश्चयनयसे ज्ञेय पदार्थोंमें प्रवेश नहीं करता हुआ भी व्यवहारनयसे अप्रवेश नहीं करता हुआ, इन्द्रियो-की सहायताके बिना समस्त जगतको सन्देह रहित जानता और देखता है ।

व्यवहार से ज्ञान पदार्थों में कैसे रहता है, दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं—

रयणमिह इदणील दुद्धज्झसिय जहा सभासाए ।

अभिभूय त पि दुद्ध वट्ठदि तह णाणमत्थेसु ॥ [प्रव० १, ३०]

जैसे दूधमें रखी हुई इन्द्रनील मणि अपनी प्रभासे उस दूधको अपना सा नीला करके वर्तमान रहती है । उसी प्रकार ज्ञान पदार्थोंमें रहता है ।

आगे कहते हैं कि पदार्थ ज्ञान में रहते हैं—

जदि ते ए सति अट्ठा णाणे णाण ए होदि सव्वगय ।

सव्वगय वा एए कह ए णाणट्ठिया अट्ठा ॥ [प्रव० १, ३१]

यदि वे ज्ञेय पदार्थ ज्ञानमें न हों तो ज्ञान सर्वव्यापक नहीं हो सकता । और यदि ज्ञान सर्वव्यापक है तो पदार्थ ज्ञानमें स्थित क्यों नहीं हैं । सारांश यह कि व्यवहारसे ज्ञान और पदार्थ दोनों ही एक दूसरे में मौजूद हैं ।

केवल ज्ञानी केवल जानता ही है—

गेएहदि शेव ए मु चदि ए पर परिणमदि केवली भगव ।

पेच्छुदि समतदो सो जाणदि सव्व णिरवसेस ॥ [प्रव० १, ३२]

केवली भगवान् परपदार्थों को न तो ग्रहण करते हैं और न छोड़ते हैं, और न उनरूप परिणमन ही करते हैं। वे तो सब पदार्थों को पूरी तरह से जानते और देखते हैं।

श्रुत केवली का स्वरूप

जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाण जाणग सहावेण ।

त सुयकेवलमिसिणो भणति लोयपदीवयरा ॥ [प्रव० १, ३३]

जो श्रुतज्ञानरूप अपने सहज स्वभावसे ज्ञायकस्वरूप आत्माको जानता है, उसे समस्त लोकको प्रकाशित करने वाले ऋषिगण श्रुत-केवली कहते हैं।

सुत्त जिणोवदिट्ठ पोमलदव्वप्पगेहि वयणेहि ।

त जाणणा हि णाण सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥ [प्रव० १, ३४]

पुद्गलद्रव्यस्वरूप वचनोंके द्वारा जो जिन भगवानके द्वारा उपदेश किया हुआ है उसे सूत्र अथवा द्रव्य श्रुत कहते हैं। और उसके जाननेको श्रुतज्ञान कहते हैं। तथा व्यवहारसे उस सूत्ररूप द्रव्य श्रुतको भी श्रुतज्ञान कहा है। [आशय यह है कि एक केवली होते हैं और एक श्रुत-केवली होते हैं। केवलीके द्वारा उपदिष्ट और गणधरके द्वारा ग्रथित सूत्रोंको उपचारसे श्रुत कहते हैं और उसके ज्ञानको श्रुत ज्ञान कहते हैं। सम्पूर्ण द्वादशांग रूप श्रुतके ज्ञाताको श्रुतकेवली कहते हैं। श्रुत-केवली श्रुतके द्वारा आत्माको जानता है। और केवली परकी सहायताके बिना स्व-परको जानता है]

आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है—

जो जाणदि सो णाण ण हवदि णाणेण जाणगो आदा ।

णाण परिणमदि सय अट्ठा णाणट्ठिया सव्वे ॥ [प्रव० १, ३५]

जो जानता है वही ज्ञान है। ज्ञान गुणके सम्बन्धसे आत्मा ज्ञायक नहीं होता। किन्तु आत्मा स्वयं ज्ञानरूप परिणमन करता है और सब ज्ञेय पदार्थ ज्ञानमें स्थित हैं।

तम्हा णाण जीवो रोय दव्व तिधा समक्खाद ।

दव्व ति पुणो आदा पर च परिणामसन्नद्ध ॥ [प्रव० १, ३६]

इसलिये आत्मा ही ज्ञान है और भूत भविष्यत् वर्तमानके भेदसे

अथवा उत्पाद वयं आर प्राच्यके भेदमे वा द्रव्य गुण पर्यायके भेदमे तीन रूप कहा जाने वाला द्रव्य जेय त—ज्ञानका विषय त । तथा यह जेयद्रव्य आत्मद्रव्यरूप भी त आर अन्य द्रव्यरूप भी त आर परिणामी त । [आपच यह त कि जेयके दो प्रकार हैं एक स्व आर एक पर । उनमेंसे पर ता केवल जेय ही त । चिन्तु 'स्व' जेय रूप भी त आर ज्ञानरूप भी त क्योंकि आत्मा भीपक्षी तरह स्वपर प्रकाशक त स्वयं अपनेको भी जानता त आर अन्य पदार्थों को भी जानता त । ये दोनों ही परिणामी हैं । आत्मा ज्ञानरूप परिणामन करना त आर पदार्थ जेयस्वरूप परिणामन करते हैं] ।

अतीत अनागत पर्यायें भी ज्ञानम प्रतिभासिता होती हैं—

तस्मानिगत न्तो अदमभूता रि पञ्चायातामि ।

अद्वैत ते शाण्ण ॥ १४७० ॥ ३३]

उन जीवादि द्रव्योंकी वे समस्त विद्यमान आर अविद्यमान पर्याय वर्तमान पर्यायोंकी तरह ज्ञानमें पृथक् पृथक् वर्तमान रहती हैं ।

जे शेव रि न ताया जे पतु गट्टा नयीय पञ्चाया ।

ते हांति अनन्भूदा पञ्चाया शाण्णसम्पत्ता ॥ [प्र० १, ३२]

जो पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई हैं तथा जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं उन सब पर्यायोंको असद्वृत्त कहते हैं । वे पर्याय भी केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष हैं ।

जदि पञ्चकमजाय पञ्जाय पल्लव्य न शाण्णम ।

गृह्यादि वा त शाण्ण दिव्य ति रि के परुपति । [प्र० १, ३६]

यदि अनागत आर अतीत पर्याय केवल ज्ञानके प्रत्यक्ष नहीं होता तो उस ज्ञानको दिव्य कौन कहता ।

अथ अमगणिवदिद ईहापुव्वं हि जे विजाणति ।

तेमि परोक्षभूद शाट्टमसफ ति पण्णत्त ॥ [प्र० १-४०]

जो अल्पज्ञानी इन्द्रियगोचर पदार्थों को ईहा आदि ज्ञानपूर्वक जानते हैं उनके लिये अतीत अनागत आदि परोक्षभूत पर्यायोंको जानना शक्य नहीं है, ऐसा कहा है ।

केवलज्ञान और केवलदर्शन की प्रवृत्ति एक साथ होती है—

जुगव वट्टइ णाण केवलणाणिस्स दमण च तहा ।

दिणयरपसायताप जह वट्टइ तह मुणेयव्य ॥ [नि० सा० १५८]

जैसे सूर्यमें प्रकाश और प्रताप एक साथ रहते हैं, वैसे ही केवल-
ज्ञानमें दर्शन और ज्ञान एक साथ रहते हैं, ऐसा जानना चाहिये ।

केवल ज्ञान और केवलदर्शन के भेदाभेद की चर्चा—

णाण परप्पयास दिट्ठी अप्पप्पयासया चेव ।

अप्पा सपरपयासो होदि त्ति हि मणसे जदि हि ॥ [नि० सा० १६०]

ज्ञान परका प्रकाशक है और दर्शन आत्माका ही प्रकाशक है । तथा
आत्मा 'स्व' का भी प्रकाशक है और परका भी प्रकाशक है, यदि ऐसा
मानते हो तो ।

णाण परप्पयास तइया णाणेण दसण भिण्ण ।

ण हवदि परदव्वगय दसणमिदि वणिणद तम्हा ॥ [नि० सा० १६१]

यदि ज्ञान केवल परका प्रकाशक है तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न ठहरा ।
किन्तु ज्ञान केवल परका प्रकाशक नहीं है, इसलिए उसे दर्शन कहा है ।

अप्पा परप्पयासो तइया अप्पेण दसण भिण्ण ।

ण हवदि परदव्वगआ दसणमिदि वाणणद तम्हा ॥ [नि० सा० १६२]

यदि आत्मा पर प्रकाशक ही है तो आत्मासे दर्शन भिन्न ठहरा ।
किन्तु आत्मा केवल पर प्रकाशक नहीं है इसलिए उसे दर्शन कहा है ।

णाण परप्पयास ववहारणयेण दसण तम्हा ।

अप्पा परप्पयासो ववहारणयेण दसण तम्हा ॥ [नि० सा० १६३]

व्यवहारनयसे ज्ञान परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक
है । व्यवहारनयसे आत्मा परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी परका
प्रकाशक है ।

णाण अप्पपयास णिच्छयणयएण दसण तम्हा ।

अप्पा अप्पपयासो णिच्छयणयएण दसण तम्हा ॥ [नि० सा० १६४]

निश्चयनयसे ज्ञान आत्माका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी आत्मा-
का प्रकाशक है । निश्चयनयसे आत्मा आत्माका प्रकाशक है इसलिये
दर्शन भी आत्माका प्रकाशक है ।

उक्त स्थितिमें यदि कोई ऐसा कहे कि केवली भगवान् आत्माके स्वरूपको देखते हैं लोक महिम्न आत्मको नहीं देखते तो उससे इस कथनमें क्या दोषण है, अर्थात् कुछ भी दोष नहीं है ।

लोकोलोच भगवद् अपागो रोच केवली भवत ।

नर केर भगवत् एव तस्मै न स्मिन् भगवत् ह ई ॥ [नि० मा० १६८]

यदि कोई ऐसा कहे कि केवली भगवान् लोक आत्मको नहीं जानते हैं और आत्माको नहीं जानते तो उसका कथन सदाप है ।

अथैकि—

गाना जीवन्मृत्यु तस्या ज्ञाने अपाग अपाग ।

अपाग गति जागृदि अपागो तादि न स्मिन् ॥ [नि० मा० १६९]

ज्ञान जीवन्मृत्यु है इसलिए आत्मा आत्माको जानता है । यदि ज्ञान आत्माको नहीं जानता तो आत्मामें भिन्न हो जायेगा ।

अपाग विष्णु गाना गान् विष्णु अपागो न सदेत ।

तस्या उपरपयान गाना ता दग्गा तादि ॥ [नि० मा० १७०]

इसलिए आत्माको ज्ञान जानने और जानको आत्मा जानने । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । अतः ज्ञान तथा दर्शन दोनों ही स्वप्न-प्रकाशक हैं ।

केवल ज्ञानोक्तं नन्व नहीं होता

जागृतो पश्यतो ईहापुत्र्य ग् होइ केवलिंगो ।

केवलिंगाणी तम्हा तेण तु सोऽप्यवगो भणिदो ॥ [नि० मा० १७१]

केवल ज्ञानीका जानना देखना इच्छा पूर्वक नहीं होता । इसीमें वे केवलज्ञानी हैं और इसीमें उन्हें अवन्वक (वन्धरहित) कहा है ।

इन्द्रिय ज्ञानकी असमर्थता

जीवो सय अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्त ।

ओगेहिहत्ता जाग जागृदि वा तण्ण जागृदि ॥ [प्र० मा० १, ५५]

जीव स्वयं अमूर्तिक है । किन्तु मूर्तिक शरीरमें रहता है । अतः

है। इस तरह सत्ता एक भी है और अनेक भी हैं, सर्व पदार्थोंमें भी रहनेवाली है और एक पदार्थमें भी रहनेवाली है, विश्वरूप भी है और एक रूप भी है, अनन्त पर्यायवाली भी है और एक पर्यायवाली भी है। उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक होनेसे त्रिलक्षणा भी है और अत्रिलक्षणा भी है, और एक भी है, अनेक भी है]

सत्ता और द्रव्यमें अभेद

दवियदि गच्छति ताड ताड सञ्भावपञ्जयाद् ज ।

दविय त भण्णते अण्णणभूदं तु सत्तादो ॥ [पञ्चा० ६]

जो उन उन अपनी पर्यायोंको प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य सत्तासे अभिन्न है।

तीन प्रकारसे द्रव्यका लक्षण

द्व्व सल्लक्खणिय उत्पादव्ययध्रुवत्तमजुत्त ।

गुणपञ्जयासय वा ज त भण्णति सव्वरूह ॥ [पञ्चा० १०]

सर्वज्ञ देवने द्रव्यको सत्ता लक्षण वाला कहा है। अर्थात् जो सत्त है वह द्रव्य है, अथवा जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे संयुक्त है वह द्रव्य है, अथवा जो गुण और पर्यायोंका आधार है वह द्रव्य है।

सत् होते हुए भी द्रव्यके उत्पाद व्ययध्रौव्यात्मक होनेमें कारण

सदवट्ठिद सहावे दव्व दव्वस्स जो हि परिणामो ।

अत्थेसु सो सहावो ठिदिसभवणाससव्वदो ॥ [प्रव० २, ७]

द्रव्यका अपने अर्थोंमें—गुण-पर्यायोंमें जो परिणमन है वह ध्रौव्य उत्पाद और विनाशसे सम्बद्ध है वही द्रव्यका स्वभाव है। और अपने उस स्वभावमें सदा स्थित रहनेसे द्रव्य सत् है। [आशय यह है कि परिणमन ही द्रव्यका स्वभाव है और परिणमनका मतलब है प्रति समय द्रव्यमें उत्पाद व्यय और ध्रौव्यका होना। अपने इस स्वभावमें द्रव्य सदा अवस्थित है। इस स्वभावको वह कभी भी नहीं छोड़ता, अतः उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त होने पर भी द्रव्य सदा सत् है]।

• उत्पाद व्यय ध्रौव्यका परस्परमें अविनाभाव

ए भवो भगविहीणो भगो वा एत्थि संभवविहीणो ।

उप्पादो वि य भगो ए विणा धोव्वेण अत्थेण ॥ [प्रव० २, ८]

उक्त स्थितिसे यदि कोई ऐसा रहे कि केवली भगवान् आत्माके स्वरूपको देखने हैं लोक भक्ति अलोकको नहीं देखने तो उससे इस कथनसे क्या दृष्टान्त है, अर्थात् कुछ भी दोष नहीं है ।

लाभालाभ जागद आशाओं सेय केवली भगवत् ।

नर के भगवत् भगवत् तन्मय रश्मि भगवत् ॥ [नि० ग० १००]

यदि कोई ऐसा कहता है कि केवली भगवान् लोक अलोकको जानते हैं और आत्माको नहीं जानते तो उसका कथन सर्वोप है ।

क्योंकि—

गारा जागन्मय तन्मय जगत् प्रभु भगवत् ।

प्रसाद गति जागद आशाओं यदि है दीप्ति ॥ [नि० ग० १०१]

ज्ञान जागन्मय है इसलिए आत्मा आत्माको जानता है । यदि ज्ञान आत्माको नहीं जानता तो आत्मामें भिन्न हो जायगा ।

आशाग विष्णु गारा गारा विष्णु आशाओं में सदेव ।

तन्मय सारपयास गारा तन्मय भगवत् ॥ [नि० ग० १०२]

इसलिए आत्माको ज्ञान जानो और ज्ञानको आत्मा जानो । इसमें कुछ भी संन्देह नहीं है । अतः ज्ञान तथा दर्शन दोनों ही स्वरूप प्रकाशक हैं ।

केवल ज्ञानीके मन्त्र नहीं होता

जागतो पश्यतो ईहापुत्र ग होइ केवलिंगा ।

केवलिंगाणी तन्महा तेष्ण तु मादवगा भणिदा ॥ [नि० ग० १०३]

केवल ज्ञानीका जानना देखना इच्छा पूर्वक नहीं होता । इसीमें वे केवलज्ञानी हैं और इसीमें उन्हें अवन्वक (बन्धनरहित) कहा है ।

इन्द्रिय ज्ञानकी असमर्थता

जीवो सय ग्रमुक्तो मुक्तिगदो तण मुक्तिणा मुन ।

ग्रोगहिता जोग जागदि वा तण जागदि ॥ [प्र० मा० १, ५५]

जीव स्वयं अमूर्तिक है । किन्तु मूर्तिक शरीरमें रहता है । अतः

केवलज्ञान और केवलदर्शन की प्रवृत्ति एक साथ होती है—

जुगव वट्टइ णाण केवलणाणिस्स दमण च तहा ।

दिणयरपसायताप जह वट्टइ तह मुणेयव्व ॥ [नि० सा० १५८]

जैसे सूर्यमे प्रकाश और प्रताप एक साथ रहते हैं, वैसे ही केवल-
ज्ञानमे दर्शन और ज्ञान एक साथ रहते हैं, ऐसा जानना चाहिये ।

केवल ज्ञान और केवलदर्शन के भेदाभेद की चर्चा—

णाणं परप्पयास दिट्ठी अप्पप्पयासया चेव ।

अप्पा सपरपयासो होदि त्ति हि मणसे जदि हि ॥ [नि० सा० १६०]

ज्ञान परका प्रकाशक है और दर्शन आत्माका ही प्रकाशक है । तथा
आत्मा 'स्व' का भी प्रकाशक है और परका भी प्रकाशक है, यदि ऐसा
मानते हो तो ।

णाण परप्पयास तइया णाणेण दसण भिण्ण ।

ण हवदि परदव्वगय दसणमिदि वणिण्णद तम्हा ॥ [नि० सा० १६१]

यदि ज्ञान केवल परका प्रकाशक है तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न ठहरा ।
किन्तु ज्ञान केवल परका प्रकाशक नहीं है, इसलिए उसे दर्शन कहा है ।

अप्पा परप्पयासो तइया अप्पेण दसण भिण्ण ।

ण हवदि परदव्वगआ दसणमिदि वाण्णद तम्हा ॥ [नि० सा० १६२]

यदि आत्मा पर प्रकाशक ही है तो आत्मासे दर्शन भिन्न ठहरा ।
किन्तु आत्मा केवल पर प्रकाशक नहीं है इसलिए उसे दर्शन कहा है ।

णाणा परप्पयास ववहारणयेण दसण तम्हा ।

अप्पा परप्पयासो ववहारणयेण दसण तम्हा ॥ [नि० सा० १६३]

व्यवहारनयसे ज्ञान परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक
है । व्यवहारनयसे आत्मा परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी परका
प्रकाशक है ।

णाणा अप्पपयास णिच्छयणयएण दसण तम्हा ।

अप्पा अप्पपयासो णिच्छयणयएण दसण तम्हा ॥ [नि० सा० १६४]

निश्चयनयसे ज्ञान आत्माका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी आत्मा-
का प्रकाशक है । निश्चयनयसे आत्मा आत्माका प्रकाशक है इसलिये
दर्शन भी आत्माका प्रकाशक है ।

आपसम्ब पेच्छदि लोयालोय ए केवली भगव ।

जइ कोई भणइ एव तस्स य किं दूसरा होइ ॥ [नि० मा० १६५]

उक्त स्थितिमें यदि कोई ऐसा कहे कि केवली भगवान् आत्माके स्वरूपको देखते हैं, लोक सहित अलोकको नहीं देखते तो उसके इस कथनमें क्या दूषण है, अर्थात् कुछ भी दोष नहीं है ।

लोयालोय जाणइ आपाण रेव केवली भगव ।

जइ केइ भणइ एव तस्स य किल दूसरा होइ ॥ [नि० मा० १६६]

यदि कोई ऐसा कहता है कि केवली भगवान् लोक-अलोकको जानते हैं और आत्माको नहीं जानते, तो उसका कथन सद्बोध है ।

क्योंकि—

गाण जीवसरूव तम्हा जाणेइ आपग आपा ।

आपाण एवि जाणदि आपादो होदि विविदिता ॥ [नि० मा० १६७]

ज्ञान जीवस्वरूप है इसलिए आत्मा आत्माको जानता है । यदि ज्ञान आत्माको नहीं जानता तो आत्मासे भिन्न हो जायेगा ।

आपाण विणु गाण गाण विणु आपगो ए मदेहो ।

तम्हा सपरपयास गाण तह दसण होदि ॥ [नि० मा० १७०]

इसलिए आत्माको ज्ञान जानो और ज्ञानको आत्मा जानो । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । अतः ज्ञान तथा दर्शन दोनों ही स्व-पर प्रकाशक हैं ।

केवल ज्ञानोके बन्ध नहीं होता

जाणतो पस्सतो ईहापुव्व ए होइ केवलिणो ।

केवलिणाणी तम्हा तेण दु सोऽववगो भणिदो ॥ [नि० मा० १७१]

केवल ज्ञानीका जानना देखना इच्छा पूर्वक नहीं होता । इसीसे वे केवलज्ञानी हैं और इसीसे उन्हें अवन्धक (बन्धरहित) कहा है ।

इन्द्रिय ज्ञानकी असमर्थता

जीवो सयं अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्त ।

ओणेहिहत्ता जोमा जाणदि वा तण्ण जाणदि ॥ [प्र० सा० १, ५५]

जीव स्वयं अमूर्तिक है । किन्तु मूर्तिक शरीरमें रहता है । अतः

है। इस तरह सत्ता एक भी है और अनेक भी हैं, सर्व पदार्थोमे भी रहनेवाली है और एक पदार्थमे भी रहनेवाली है, विश्वरूप भी है और एक रूप भी है, अनन्त पर्यायवाली भी है और एक पर्यायवाली भी है। उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक होनेसे त्रिलक्षणा भी है और अ-त्रिलक्षणा भी है, और एक भी है, अनेक भी है]

सत्ता और द्रव्यमे अभेद

दवियदि गच्छति ताड ताड सम्भावपजयाड ज ।

दविय त भरणते अरणणभूद तु सत्तादो ॥ [पञ्चा० ६]

जो उन उन अपनी पर्यायोंको प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य सत्तासे अभिन्न है।

तीन प्रकारसे द्रव्यका लक्षण

दव्व सत्तक्खणिं उपादव्वयधुवत्तसजुत्त ।

गुणपजयासय वा ज त भरणति सव्वण्हू ॥ [पञ्चा० १०]

सर्वज्ञ देवने द्रव्यको सत्ता लक्षण वाला कहा है। अर्थात् जो सत् है वह द्रव्य है, अथवा जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे संयुक्त हैं वह द्रव्य है, अथवा जो गुण और पर्यायोंका आधार है वह द्रव्य है।

सत् होते हुए भी द्रव्यके उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक होनेमें कारण

सदवट्ठिद सहावे दव्व दव्वस्स जो हि परिणामो ।

अत्थेसु सो सहावो ठिदिसभवणाससव्वदो ॥ [प्रव० २, ७]

द्रव्यका अपने अर्थोंमे—गुण-पर्यायोंमें जो परिणमन है वह ध्रौव्य उत्पाद और विनाशसे सम्बद्ध है वही द्रव्यका स्वभाव है। और अपने उस स्वभावमे सदा स्थित रहनेसे द्रव्य सत् है। [आशय यह है कि परिणमन ही द्रव्यका स्वभाव है और परिणमनका मतलब है प्रति समय द्रव्यमे उत्पाद व्यय और ध्रौव्यका होना। अपने इस स्वभावमे द्रव्य सदा अवस्थित है। इस स्वभावको वह कभी भी नहीं छोड़ता, अतः उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त होने पर भी द्रव्य सदा सत् है]।

• उत्पाद व्यय ध्रौव्यका परस्परमें अविनाभाव

ण भवो भगविहीणो भगो वा णत्थि समवविहीणो ।

उपादो वि य भंगो ण विणा धोव्वेण अत्थेण ॥ [प्रव० २, ८]

बिना व्ययके उत्पाद नहीं होता और बिना उत्पादके व्यय नहीं होता । तथा ध्रौव्य पदार्थके बिना उत्पाद और व्यय नहीं होते । [इस कथनको दृष्टान्त द्वारा दिखाते हैं—जो घड़ेका उत्पाद है वही मिट्टीके पिण्डका नाश है क्योंकि एक पर्यायकी उत्पत्ति अपनी पूर्व पर्यायके नाशसे होती है । जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही घटका उत्पाद है, क्योंकि वर्तमान पर्यायका अभाव उत्तर पर्यायके उत्पाद स्वरूप होता है । तथा जो घड़ेका उत्पाद और मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही मिट्टीकी ध्रुवता है, क्योंकि पर्यायके बिना द्रव्यकी स्थिति नहीं देखी जाती । और जो मिट्टीकी ध्रुवता है वही घड़ेका उत्पाद और पिण्डका विनाश है, क्योंकि द्रव्यकी स्थिरताके बिना पर्याय नहीं हो सकती । अतः ये तीनों परम्परसे सम्बद्ध हैं ।

उत्पाद आदिका द्रव्यमे अभेद

उत्पादद्रिदिभगा विज्जते पज्जएमु पजाया ।

दव्व हि मति णियद तम्हा दव्व हवादि सव्व ॥ [प्रव० २, ६]

उत्पाद व्यय और ध्रौव्य पर्यायोसे होते हैं और पर्याय द्रव्यमे होती है । इसलिये यह निश्चय है कि उत्पाद आदि सब द्रव्यरूप ही हैं ।

उत्पाद आदि में एक जगत्ता भी भेद नहीं है—

समवेद खलु दव्व समवाद्रिदिणाममणिणदट्टेहि ।

एक्कम्मि चेव समये तम्हा दव्व खु तत्तिदय ॥ [प्रव० २, १०]

द्रव्य एक ही समयमे उत्पाद व्यय और ध्रौव्य नामक भावोसे एकमेक है । अतः वे तीनों द्रव्यस्वरूप ही हैं ।

उत्पत्तीव विणामो दव्वस्म य णत्थि अत्थि सम्भावो ।

विगमुत्पादध्रुवत्त करेति तस्सेव पज्जाया ॥ [पञ्चा० ११]

द्रव्यका उत्पाद अथवा विनाश नहीं होता, वह तो सत्स्वरूप है । किन्तु उसीकी पर्याय उत्पाद व्यय ध्रौव्यको करती हैं । अर्थात् द्रव्यदृष्टिमे द्रव्यमे उत्पाद व्यय नहीं हैं, किन्तु पर्यायकी दृष्टिसे हैं ।

द्रव्य और पर्याय में अभेद

पज्जयविजुद दव्व दव्वविजुत्ता य पज्जया णत्थि ।

टोएहं अणण्णभूद भावं समणा पव्विति ॥ [पञ्चा० १२]

पर्यायरहित द्रव्य नहीं है और द्रव्यरहित पर्याय नहीं हैं। अतः महाश्रमण सर्वज्ञदेव भावको द्रव्य और पर्यायसे अभिन्न कहते हैं।

द्रव्य और गुणमें अभेद

दव्वेण विणा ण गुणा गुणेहिं दव्व विणा ण सभवदि ।

अव्वदिरित्तो भावो दव्वगुणाण हवदि तम्हा ॥ [पञ्चा० १२]

द्रव्यके बिना गुण नहीं होते और गुणोंके बिना द्रव्य नहीं होता। अतः भाव द्रव्य और गुणसे अभिन्न होता है।

सत्ता और द्रव्यके अभेदमें युक्ति

ण हवदि जदि सद्व्व श्रसद्धुव हवदि त कह दव्व ।

हवदि पुणो अणण वा तम्हा दव्व सय सत्ता ॥ [प्रव० २, १३]

यदि द्रव्य सत् नहीं है तो निश्चय ही असत् है। ऐसी स्थितिमें वह द्रव्य कैसे हो सकता है और कैसे सत्तासे भिन्न हो सकता है? इसलिये द्रव्य स्वयं ही सत्स्वरूप है।

पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण

पविभत्तपदेसत्त पुधत्तमिदि सासण हि वीरस्स ।

अणणत्तमतम्भावो ण तम्भव होदि कधमेग ॥ [प्रव० २, १४]

भेदके दो प्रकार हैं—पृथक्त्व और अन्यत्व। प्रदेशोंके अलग-अलग होनेको पृथक्त्व कहते हैं ऐसा वीर भगवानका उपदेश है। और प्रदेशभेद न होकर सज्ञा आदिके भिन्न होनेको अन्यत्व कहते हैं। सत्ता और द्रव्यमें प्रदेशभेद नहीं हैं इसलिये उनमें पृथक्त्व तो नहीं है किन्तु सत्ता और द्रव्यके नाम लक्षण आदि भिन्न हैं। तब वे सर्वथा एक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनमें अतद्भाव है।

अतद्भाव का उदाहरण

सद्व्व सच्च गुणो सच्चेव य पज्जओ त्ति वित्थारो ।

जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अतम्भावो ॥ [प्रव० २, १५]

सत् द्रव्य है, सत् गुण है, सत् पर्याय है, यह सत्ताका विस्तार है। और एक द्रव्यमें जो सत्ता गुण है, वह द्रव्य नहीं है, न वह अन्य गुण

हैं और न पर्याय हैं। तथा जो द्रव्य, अन्यगुण और पर्याय ह वह सत्ता नहीं है। इस प्रकार जो परस्परमें एका दूसरेमें अभाव है, वही अनद्रव्य है और यही अन्यत्वका कारण है। माराश यह है कि सत्ता और द्रव्यमें प्रदेशभेद नहीं है किन्तु नामादिभेद हैं। अतः सत्ता द्रव्यमें अभिन्न भी है और भिन्न भी है।

सत्ता और द्रव्य में गुणगुणी भाव

जो खलु द्रव्यमहावो परिणामो सो गुणो नदर्शितः ।

मदवद्विद महावे द्रव्यं त्ति जिणोवदेसो व ॥ [प्र० २, २७]

द्रव्यका स्वभावभूत जो परिणाम है वही सत्ता नामक गुण है (क्योंकि उत्पाद व्यय औद्रव्यका नाम परिणाम है और उत्पाद व्यय औद्रव्यसे युक्त को सत्ता कहते हैं ।) तथा अपने स्वभावमें अवस्थित द्रव्य ही सत्ता है ऐसा जिन भगवानका उपदेश है ।

सप्तभगो

मित्थं अत्थि गत्थि उभय अवत्तव्वं पुणा ३ तात्तदय ।

द्वं खु सत्तभग आदेमवसेणं समवदि ॥ [पञ्जा० १८]

अपेक्षा भेदसे द्रव्य सात भगरूप होता है—किमी अपेक्षा द्रव्य है १, किसी अपेक्षा द्रव्य नहीं है २, किसी अपेक्षा द्रव्य है भी और नहीं भी है ३, किसी अपेक्षा द्रव्य अवक्तव्य है ४, किसी अपेक्षा द्रव्य अस्ति अवक्तव्य है ५, किसी अपेक्षा द्रव्य नास्ति अवक्तव्यरूप है ६, और किसी अपेक्षा द्रव्य अस्ति, नास्ति और अवक्तव्यरूप है ७ ।

अत्थि त्ति गत्थि त्ति य त्वदि अवत्तव्वमिदि पुणा दव ।

पञ्जायेण दु केण वि तट्ठमयमादिट्ठमणं वा ॥ [प्र० २, २३]

द्रव्य किसी पर्यायसे अस्तिरूप है, किसी एक पर्यायसे नास्तिरूप है, किसी एक पर्यायसे अवक्तव्य रूप है, किसी एक पर्यायसे अस्ति नास्तिरूप है इसी तरह किसी एक पर्यायसे ओप तीन भगोमेंसे एक एक भगरूप है ।

[द्रव्य अनन्त वर्मोंका एक अखण्ड पिण्ड है । और शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताके अधीन है । इसलिये वक्ता वस्तुके अनन्त वर्मामेंसे किसी एक वर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन करता है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह वस्तु सर्वथा उस एक वर्मरूप ही है । अतः यह कहना होगा कि उस वस्तुमें विवक्षित वर्म की मुख्यता और ओप वर्मोंकी गौणता है ।

इसीलिये गौण धर्मोंका द्योतक 'स्यात्' शब्द समस्त वाक्योके साथ गुप्त रूपसे सस्वद्ध रहता है। 'स्यात्' शब्दका अभिप्राय 'कथंचित्' या किसी अपेक्षासे है। जब हम किसी वस्तुको 'सत्' कहते हैं तो उस वस्तुके स्वरूपकी अपेक्षासे ही उसे सत् कहते हैं। अन्य वस्तुओंके स्वरूपकी अपेक्षासे विश्वकी प्रत्येक वस्तु 'असत्' है। अतः संसारमें जो कुछ 'है' वह किसी अपेक्षासे नहीं भी है। सर्वथा सत् या सर्वथा असत् कोई वस्तु नहीं 'है'। इसी अपेक्षावादका सूचक 'स्यात्' शब्द है। जो प्रत्येक वाक्यके साथ प्रयुक्त किया जाता है। यथा—'स्यात् सत्' 'स्यात् असत्'।

वस्तुके इन दोनों धर्मोंको मिलानेसे तीसरा भंग 'स्यात् सत् स्यात् असत्' बनता है। यदि कोई उक्त दोनों धर्मोंको एक साथ कहना चाहे तो नहीं कह सकता ऐसी दशामे वस्तुको 'अवाच्य' कहा जाता है। इस तरह 'स्यात् सत्', 'स्यात् असत्', 'स्यात् सदसत्', स्यादवक्तव्य ये चार भंग सप्तभंगीके मूल हैं। इन्हींमेंसे चतुर्थभंग स्यादवक्तव्यके साथ क्रमशः पहले दूसरे और तीसरे भंगको मिलानेसे पाचमा, छठा और सातवा भंग बनता है। संक्षेपमें यह सात भंगोंका परिचय है।]

द्रव्य के भेद

द्वव जीवमजीव जीवो पुण चेदणोवजोगमओ ।

पोगलदव्वपमुह अचेदण हवदि अज्जोव ॥ [प्रव० २, ३५]

द्रव्यके दो भेद हैं—जीवद्रव्य और अजीव द्रव्य। उनमेंसे जीवद्रव्य चेतन और उपयोगमय है। पुद्गल आदि पांच अचेतन द्रव्य अजीव है।

छै द्रव्यों के नाम

जीवा पोगलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं ।

तच्चत्था इदि भणिदा णाणगुणपज्जएहिं सजुत्ता ॥ [नि० ६]

जीव, पुद्गलकाय, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये छै मूलतत्त्व हैं। ये अपने अपने अनेक गुण और पर्यायोसे सहित होते हैं।

गुणोंके भेदसे ही द्रव्योंमें भेद है—

लिंगेहिं जेहिं दव्व जीवमजीव च हवदि विण्णाद ।

ते तव्मावविसिट्ठा मुत्तामुत्ता गुणा शेया ॥ [प्रव० २, ३८]

जिन चिन्होंसे अर्थात् विशेष धर्मों से जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य

जाने जाते हैं उन्हें गुण समझना चाहिये । [उन गुणोंके कारण ही द्रव्योंमें यह जीव द्रव्य है और यह अजीव द्रव्य है इत्यादि भेद प्रकट होता है] वे गुण भी तद्भावमें विशिष्ट होनेके कारण मूर्त और अमूर्तके भेदमें दो प्रकारके हैं । [आशय यह है कि जिस जिस द्रव्यका जो जो स्वभाव है वह वह द्रव्य उस उस स्वभावमें विशिष्ट है । इसलिये मूर्त द्रव्य अपने मूर्तत्व स्वभावसे विशिष्ट है और अमूर्त द्रव्य अपने अमूर्तत्व स्वभावसे विशिष्ट है । ऐसा होनेसे गुणोंमें भी दो भेद हो जाते हैं] ।

मूर्त और अमूर्त गुणोंका लक्षण

मुक्ता द्रव्यगोष्ठा पोमालद्व्यपशा ग्रणेगविधा ।

द्व्यागममुक्ता गुणा अमुक्ता मुणेद्व्या ॥ [प्रव० २, ३६]

मूर्त गुण इन्द्रियोसे ग्रहण करनेके योग्य होते हैं, तथा वे पुद्गल द्रव्यमें ही पाये जाते हैं और अनेक प्रकारके होते हैं । और अमूर्तक द्रव्योंके गुणोंको अमूर्त जानना चाहिए ।

मूर्त पुद्गल द्रव्यके गुण

वण्णरमगवफामा विज्जते पोगलम्म मुहुमादो ।

पुद्वीपरियतस्स य सद्दो सो पोगलो चित्तो ॥ [प्रव० २, ४०]

मृत्तम परमाणुसे लेकर स्थूल पृथिवी स्कन्ध पर्यन्त समस्त पुद्गल द्रव्योंमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्शगुण रहते हैं । अनेक प्रकारका जो शब्द है वह भी पौद्गलिक है ।

अमूर्त द्रव्योंके गुण

आगासम्मवगाहो धम्मद्व्वस्स गमण्हदुत्ता ।

वग्गेदरद्व्वस्स दु गुणो पुणो टाणकारणदा ॥

कालम्म वट्टणा से गुणोवत्रोगो नि अप्पणो भण्णिदो ।

खेया सखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाण ॥ [प्रव० २, ४१-४२]

एक साथ सब द्रव्योंके साधारण अवगाहमें कारण होना आकाशका विशेष गुण है । एक साथ सब चलनेवाले जीव और पुद्गलोंके गमनमें कारण होना धर्म द्रव्यका विशेष गुण है । एक साथ सब ठहरते हुए जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें कारण होना अधर्म द्रव्यका विशेष गुण है । समस्त द्रव्योकी प्रत्येक पर्यायके प्रतिसमय होनेमें कारण होना काल

सक्रिय और निष्क्रिय द्रव्य

जीवा पोगलकाया सह सच्चिरिया हवति ण य सेसा ।

पोगलकरणा जीवा खधा खलु कालकरणा दु ॥ [पञ्चा० ६८]

जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य बाह्यनिमित्तकी सहायतासे क्रियावान हैं। जेप द्रव्य क्रियावान नहीं है। जीव तो पुद्गलका निमित्त पाकर क्रियावान होते हैं, और पुद्गल द्रव्यकालद्रव्यका निमित्त पाकर क्रियावान होते हैं।

जीवके भेद

जीवा ससारत्था णिवादा चेदणप्पगा दुविहा ।

उवन्नोगलक्खणा वि य देहादेहप्पवीचारा ॥ [पञ्चा० १०६]

जीव दो प्रकारके होते हैं—संसारी और मुक्त। दोनों ही प्रकारके जीव चैतन्यस्वरूप और उपयोग लक्षणवाले होते हैं। किन्तु उनमेंसे संसारी जीव देह सहित होते हैं और मुक्त जीव देह रहित होते हैं।

संसारी जीवके भेद

माणुस्सा दुवियप्पा कम्ममहीभोगभूमिसजादा ।

सत्तविहा णेरइया णादव्वा पुढविभेएण ॥

चउदह भेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउवभेदा ।

एदेसि वित्थार लोयविभागे सुणादव्वं ॥ [निय० १६-१७]

चार गतियोंकी अपेक्षा संसारी जीवके चार भेद हैं—मनुष्य, नारक, तिर्यञ्च और देव। मनुष्योंके दो भेद हैं—कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए और भोगभूमिमें उत्पन्न हुए। सात पृथिवियाँ हैं—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा धूमप्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, इन सात पृथिवियोंमें नारकी जीव रहते हैं। अतः सात पृथिवियोंके भेदसे नारक जीवोंके सात भेद हैं। तिर्यञ्चोंके चौदह भेद हैं—सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, वादर एकेन्द्रियपर्याप्तक, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, दो इन्द्रिय पर्याप्तक, दो इन्द्रिय अपर्याप्तक, त्रीन्द्रिय पर्याप्तक, त्रीन्द्रिय अपर्याप्तक, चौइन्द्रिय पर्याप्तक, चौइन्द्रिय अपर्याप्तक, असंज्ञी पञ्चन्द्रिय पर्याप्तक, असंज्ञीपञ्चन्द्रिय अपर्याप्तक, संज्ञी पञ्चन्द्रिय पर्याप्तक, संज्ञी पञ्चन्द्रिय अपर्याप्तक। देवोंके चार भेद हैं—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी। लोक विभागमें इनका विस्तार जानना चाहिये।

पुटवी य उदगमगणी वाउवण्णदि जीवमसिदा काया ।

देति गलु माहवहुल फाम बहुगा वि ते तेमि ॥ [पञ्चा० ११०]

जीव सहित पृथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकायके बहुतमे भेद हैं । और ये काय अपने आश्रित जीवोंको मांहमे भरपूर स्पर्श विषयको देतो हैं । अर्थात् इन पाँचो कायवाले जीवोंके एक स्पर्शको विषय करनेकी शक्ति रहती है और मोहका प्रबल उदय होनेमे ये केवल कर्मफल चेतनाका ही अनुभवन करते हैं ।

तित्थावग्गणुजोगा अणिलाणल्लमाइया य नेमु तमा ।

मणपरिणामविग्गिहा जीवा एण्दिआ गेया ॥ [पञ्चा० १११]

इनमेसे पृथिवीकायिक जलकायिक और वनस्पतिकायिक जीव स्थावर-कायके सम्बन्धसे स्थावर हैं । और अग्निकायिक तथा वायुकायिक जीव त्रस है, क्योंकि वे गतिशील हैं । सभी जीव मनमे रहित एकेन्द्रिय जानते ।

एदे जीवणिकाया पञ्चविहा पुटविकाइयादीया ।

मणपरिणामविग्गिहा जीवा एण्दिआ भणिया ॥ [पञ्चा० ११२]

ये पाँचो प्रकारके पृथिवीकायिक आदि जीवोंके समूह मनके विकल्पोंमे रहित है और इन्हे एकेन्द्रिय कहा है ।

एकेन्द्रियोंमें जीवन है

अडेसु पवड्ड ता गम्भत्या माणुमा य मुच्छगया ।

जारिसया तारिसुया जीवा एण्दिआ गेया ॥ [पञ्चा० ११३]

अण्डोमे बढ़ते हुए और गर्भमे स्थित जीवों तथा मूर्छित मनुष्योंकी जैसी दशा होती है वैसी ही दशा एकेन्द्रियोंकी जानना । अर्थात् जैसे अण्डे बगैरहकी बढ़ती देखकर उनमे जीवका अस्तित्व जानते हैं, वैसे ही एकेन्द्रियोंमे भी जानना ।

दो इन्द्रिय जीव

सवुक्क मादुवाहा मखा मिप्पी अपादगा य किमी ।

जाणति रस फाम जे ते वेडिआ जीवा ॥ [पञ्चा० ११४]

शंकुक, मातृवाह, शख, सीप, बिना पैरके कृमि लट बगैरह जो जाव स्पर्श और रसको जानते हैं, वे दो इन्द्रिय वाले हैं ।

त्रोन्द्रिय जीव

जूगागु भीमक्कणपिपीलियाविच्छयादिया कीडा ।

जाणति रस फास गध तेइदिया जीवा ॥ [पञ्चा० ११५]

जूं, कुम्भी, खटमल, चिऊंटी और विच्छु आदि कीट स्पर्श, रस और गंधको जानते हैं इसलिये वे तेइन्द्रिय जीव हैं ।

चौइन्द्रिय जीव

उद्दस-मसय-मक्खि-मधुकर-भमरा पतंगमादीया ।

रूप रस च गध फास पुण ते वि जाणति ॥ [पञ्चा० ११६]

डास, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा और पतंग वगैरह स्पर्श रस, गन्ध, और रूपको जानते हैं । अत वे चौइन्द्रिय जीव हैं ।

पञ्चेन्द्रिय जीव

सुर-णर-णारय तिरिया वण्ण-रस-प्फास-गध-पद्दण्ह ।

जलचर-थलचर-खचरा बलिया पच्चेदिया जीवा ॥ [पञ्चा० ११७]

देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यञ्च स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्दको जानते हैं । तिर्यञ्च, जलचर, थलचर और नभचरके भेदसे तीन प्रकारके हैं । ये सब जीव पञ्चेन्द्रिय होते हैं । इनमेंसे कुछ जीव मनोबलसे सहित होते हैं अर्थात् देव मनुष्य और नारकी तो मन सहित ही होते हैं । किन्तु तिर्यञ्च मनसहित भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं ।

गति अपेक्षा जीव भेद

देवा चउण्णिकाया मणुया पुण कम्मभोगभूमीया ।

तिरिया बहुप्पारा णेरइया पुढविभेयगदा ॥ [पञ्चा० ११८]

देव चार प्रकारके होते हैं—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी । मनुष्य दो प्रकारके होते हैं—कर्मभूमिया और भोगभूमिया । तिर्यञ्च बहुत प्रकारके होते हैं और नारकी सात पृथिवियोंकी अपेक्षा सात प्रकारके होते हैं ।

एक गतिसे दूसरी गतिमें जन्म

खीणे पुव्वणिवद्धे गदिणामे आउसे य ते वि खलु ।

पापुण्णाति य अण्ण गदिमाउस्स सलेस्मवसा ॥ [पञ्चा० ११९]

पूर्व भवमे बाँधे हुये गतिनाम कर्म और आयुकर्मके क्रमसे फल देकर क्षीण हो जानेपर वे ही जीव अपनी अपनी लेख्याके वश अन्य गति और अन्य आयुको प्राप्त करते हैं । अर्थात् एक गतिकी आयु पूरी हो जानेपर अपने परिणामोके अनुसार अन्य गतिकी आयु बाँध, मरण करके उस गतिमे जन्म लेते हैं । और इसी तरह जन्म लेते और मरते रहते हैं ।

उपसहार

एदे जीवणि काया देहपवीचारमम्मिदा भणिदा ।

देहविहृणा सिद्धा भव्वा समारिणा ग्रभच्चा य ॥ [पञ्चा० १२०]

ये सब जीव देह भोगसे सहित कहे हैं । जो शरीरमे रहित हैं वे सिद्ध जीव हैं । संसारी जीवोके दां भेद हैं—भव्य और अभव्य । [जिन संसारी जीवोमे अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी शक्ति है वे भव्य कहे जाते हैं । और जिनमे ऐसी शक्ति नहीं है वे अभव्य कहे जाते हैं]

ए हि इ दियाणि जीवा काया पुण छप्पयार पणत्ता ।

ज हवदि तेसु णाण जीवो त्ति य त पव्वति ॥ [पञ्चा० १२१]

इन्द्रियाँ जीव नहीं हैं । छै प्रकारके जो पृथिवी आदि काय कहे हैं वे भी जीव नहीं हैं । किन्तु उन इन्द्रिय और शरीरोमे जो ज्ञानवान है उसीको जीव कहते हैं ।

जाणदि पप्सदि सब्व इच्छदि सुक्ख विभेदि दुक्खादो ।

कुव्वदि हिदमहिद वा भु नदि जीवो फल तेसि ॥ [पञ्चा० १२२]

जीव सबको जानता और देखता है, सुखको चाहता है, दुःखसे डरता है, हित अथवा अहितको करता है और उनके फलको भोगता है ।

१ जीव द्रव्य

संसारी जीव का स्वरूप

जीवो त्ति हवदि चेदा उपश्रोगविसेसिदो पहू कत्ता ।

भोत्ता य देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥ [पञ्चा० २७]

वह जीव है, चेतयिता है, उपयोगसे विशिष्ट है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, अपने शरीर प्रमाण है, मूर्तिक नहीं है, किन्तु कर्मोंसे संयुक्त है ।

त्रोन्द्रिय जीव

जूगागु भीमक्कणपिपीलियाविच्छ्रयादिया कीडा ।

जाणति रस फासं गध तेइदिया जीवा ॥ [पञ्चा० ११५]

जू, कुम्भी, खटमल, चिऊटी और विच्छ्र आदि कीट स्पर्श, रस और गंधको जानते हैं इसलिये वे तेइन्द्रिय जीव हैं ।

चौइन्द्रिय जीव

उद्दस-मसय-मक्खि-मधुकर-भमरा पतगमादीया ।

रूप रस च गध फास पुण ते वि जाणति ॥ [पञ्चा० ११६]

डास, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा और पतग वगैरह स्पर्श रस, गन्ध, और रूपको जानते हैं । अत वे चौइन्द्रिय जीव हैं ।

पञ्चेन्द्रिय जीव

सुर-णर-णारय तिरिया वण-रस-फास-गध-पद्दहू ।

जलचर-थलचर-खचरा बलिया पचेदिया जीवा ॥ [पञ्चा० ११७]

देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यञ्च स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्दको जानते हैं । तिर्यञ्च, जलचर, थलचर और नभचरके भेदसे तीन प्रकारके हैं । ये सब जीव पञ्चेन्द्रिय होते हैं । इनमेसे कुछ जीव मनोबलसे सहित होते हैं अर्थात् देव मनुष्य और नारकी तो मन सहित ही होते हैं । किन्तु तिर्यञ्च मनसहित भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं ।

गति अपेक्षा जीव भेद

देवा चउण्णिकाया मणुया पुण कम्मभोगभूमीया ।

तिरिया बहुयारा णेरइया पुदविमेयगदा ॥ [पञ्चा० ११८]

देव चार प्रकारके होते हैं—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी । मनुष्य दो प्रकारके होते हैं—कर्मभूमिया और भोगभूमिया । तिर्यञ्च बहुत प्रकारके होते हैं और नारकी सात पृथिवियोंकी अपेक्षा सात प्रकारके होते हैं ।

एक गतिसे दूसरी गतिमें जन्म

एणो पुव्वणिवद्धे गदिणामे आउसे य ते वि खलु ।

पापुण्णति य अण्णा गदिमाउस्स सलेम्मवसा ॥ [पञ्चा० ११९]

जीवत्व गुण का व्याख्यान

पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुव्व ।

सो जीवो पाणा पुण ब्रजभिदियमाउ उस्सासो ॥ [पञ्चा० ३०]

जो चार प्राणोंके द्वारा वर्तमानमें जीता है, भविष्यमें जीवेगा और पूर्वकालमें जिया था वह जीव है। वे चार प्राण हैं—बल (कायबल, वचन बल, मनो बल), इन्द्रिय (स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र), आयु और आसोच्छ्वास ।

जीवों का स्वाभाविक प्रमाण और भेद

अगुरुलहुगा अणता तेहि अणतेहिं परिणदा सव्वे ।

देसेहिं असखादा सियलोग सव्वमावण्णा ॥ [पञ्चा० ३१]

केचित्तु अणावण्णा मिच्छादसणकसायजोगजुदा ।

विजुदा य तेहिं बहुगा सिद्धा ससारिणो जीवा ॥ [पञ्चा० ३२]

अनन्त अगुरुलघु गुण हैं। वे अनन्त अगुरुलघु गुण सब जीवोंमें पाये जाते हैं। यो तो प्रदेशोंकी अपेक्षा प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है अर्थात् लोकाकाशके बराबर है किन्तु उनमेंसे कुछ जीव (जो केवली अवस्थामें समुद्रात करते हैं) कुछ समयके लिये लोकके बराबर हो जाते हैं। और जो वैसा नहीं करते वे अपने शरीर प्रमाण हो रहते हैं। उन जीवोंमेंसे जो जीव अनादि कालसे मिथ्यादर्शन कपाय और योगोंसे युक्त हैं वे संसारी हैं और जो उनसे छूटकर शुद्ध हो गये हैं वे मुक्त जीव हैं। संसारी जीव भी बहुत हैं और मुक्त जीव भी बहुत हैं।

जीव शरीर के बराबर है

जह पउमरायरण खित्त खीरे पभासयदि खीर ।

तह देही देहत्यो सदेहमेत्त पभासयदि ॥ [पञ्चा० ३३]

जैसे दूधमें रखा हुआ पद्मराग नामक रत्न दूधको अपनी प्रभासे प्रकाशित करता है। वैसे ही यह जीव शरीरमें रहता हुआ अपने शरीर मात्रको प्रकाशित करता है। [आशय यह है कि पद्मराग मणिको यदि दूधसे भरे हुए बरतनमें डाल दिया जाये तो दूध उसके रंगका होकर उसकी प्रभासे व्याप्त हो जाता है। अग्निके सयोगसे यदि दूध उबलकर बढ़ता है तो उसके साथ ही मणिकी कान्ति भी फैलती है और जब दूध

जीवत्व गुण का व्याख्यान

पाणेहिं चटुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुव्व ।

सो जीवो पाणा पुण वलभिंदियमाउ उस्सासो ॥ [पञ्चा० ३०]

जो चार प्राणोंके द्वारा वर्तमानमे जीता है, भविष्यमे जीवेगा और पूर्वकालमे जिया था वह जीव है। वे चार प्राण हैं—वल (कायवल, वचन वल, मनो वल), इन्द्रिय (स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र), आयु और आसोच्छ्वास ।

जीवो का स्वाभाविक प्रमाण और भेद

अगुरुलहुगा अणता तेहिं अणतेहिं परिणदा सव्वे ।

देमेहिं असखादा सियलोगं सव्वमावण्णा ॥ [पञ्चा० ३१]

केचित्तु अणावण्णा मिच्छादसणकसायजोगजुदा ।

विजुदा य तेहिं वहुगा सिद्धा ससारिणो जीवा ॥ [पञ्चा० ३२]

अनन्त अगुरुलघु गुण हैं। वे अनन्त अगुरुलघु गुण सब जीवोमे पाये जाते हैं। यो तो प्रदेशोकी अपेक्षा प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है अर्थात् लोकाकाशके बराबर है किन्तु उनमेसे कुछ जीव (जो केवली अवस्थामे समुद्रात करते हैं) कुछ समयके लिये लोकके बराबर हो जाते हैं। और जो वैसा नहीं करते वे अपने शरीर प्रमाण हो रहते हैं। उन जीवोमेसे जो जीव अनादि कालसे मिथ्यादर्शन कपाय और योगोंसे युक्त हैं वे संसारी हैं और जो उनसे छूटकर शुद्ध हो गये हैं वे मुक्त जीव हैं। संसारी जीव भी बहुत हैं और मुक्त जीव भी बहुत हैं।

जीव शरीर के बराबर है

जह पउमरायरयण खित्त खीरे पभासयदि खीर ।

तह देही देहत्थो सदेहमेत्त पभासयदि ॥ [पञ्चा० ३३]

जैसे दूधमे रखा हुआ पद्माराग नामक रत्न दूधको अपनी प्रभासे प्रकाशित करना है। वैसे ही यह जीव शरीरमे रहता हुआ अपने शरीर मात्रको प्रकाशित करता है। [आशय यह है कि पद्माराग मणिको यदि दूधसे भरे हुए बरतनने डाल दिया जाये तो दूध उसके रंगका होकर उसकी प्रभासे व्याप्त हो जाता है। अग्निके मयोगसे यदि दूध उबलकर बढ़ता है तो उसके साथ ही मणिकी कान्ति भी फैलती है और जब दूध

घट जाता है तब मणिकी प्रभा भी सकुचित हो जाती है। इसी प्रकार मसारी जीव भी प्राप्त शरीरमें व्याप्त होकर रहता है। शरीरके बढ़ने पर जीवके प्रदेश भी फैल जाते हैं और शरीरके घटने पर जीवके प्रदेश सकुचित हो जाते हैं]

जीव चेतयिता है

कम्माण फलमेवो एको कप्प तु णाणमघ एको ।

चेदयदि जीवरासी चेदगभावेण तिविहेण ॥ [पञ्चा० ३८]

एक जीव राशि कर्मों के फलका अनुभवन करती है। एक जीव राशि कर्मका अनुभवन करती है, और एक जीव राशि शुद्ध ज्ञानका अनुभवन करती है। इस तरह कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना न्यून तीन चैतन्य भावोंसे युक्त जीवराशिका अनुभवन जुदा जुदा होता है।

सव्वे खलु कम्मफल थावरकाया तसा हि कज्जुद ।

पाणिन्तमदिवक्ता णाण विदत ते जीवा ॥ [पञ्चा० ३९]

जितने स्थावरकायिक जीव हैं वे सब कर्मफल चेतनाका अनुभवन करते हैं। त्रस जीव कर्मचेतनाका अनुभवन करते हैं। और जो दस प्रकारके प्राणों द्वारा जीवन मरणरूप प्राणिपनेको लाँघ गये हैं, वे जीवन्मुक्त जीव ज्ञान चेतनाका अनुभवन करते हैं। [चेतनाका मतलब है अनुभवन करना। चेतनाके तीन भेद हैं—कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। स्थावर जीवोंकी चेतना कर्मफल चेतना है, क्योंकि कर्मों के उदयसे उनकी चैतन्य शक्ति एकदम हीन हो गई है। इसलिये वे कुछ भी कार्य करनेमें असमर्थ हुए केवल सुख दुःख रूप कर्मफलको भोगते हैं। त्रस जीवोंके कर्म चेतना है, क्योंकि यद्यपि त्रस जीव भी कर्मों के उदयके कारण चैतन्य शक्तिसे अत्यन्त हीन होते हैं फिर भी वीर्यान्तराय कर्मका कुछ विशेष क्षयोपशम होनेसे वे कर्मफलको भोगनेके लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न भी करते हैं। और घातिया कर्म नष्ट हो जानेसे जिन जीवोंके चैतन्यशक्ति विकसित हो जाती है वे ज्ञानचेतनासे युक्त होते हैं]।

उपयोग गुणका व्याख्यान

अप्या उवग्रोगप्पा उवग्रोगो णाणदसण भणिदो ।

सोवि सुहो असुहो वा उवग्रोगो अण्णो हवदि ॥ [प्रब० २, ६३]

जीव उपयोग स्वरूप है। और उपयोग जानने देखने रूप कहा है। जीवका वह उपयोग भी शुभ और अशुभ होता है।

शुभोपयोग और अशुभोपयोगका कार्य

उवश्रो गो यदि हि सुहो पुराण जीवस्स सचय जादि ।

असुहो वा तध पाव तेसिमभावे ण चयमत्थि ॥ [प्रव० २, ६४]

यदि उपयोग शुभ होता है तो जीवके पुण्य कर्मका सञ्चय होता है। और यदि उपयोग अशुभ होता है तो पाप कर्मका सञ्चय होता है। किन्तु शुभोपयोग और अशुभोपयोगका अभाव होनेपर न पुण्य कर्मका सञ्चय होता है और न पाप कर्मका सञ्चय होता है।

शुभोपयोग का स्वरूप

जो नाणादि जिणिं दे पेच्छुदि सिद्धे तहेव अणगारे ।

जीवेमु माणुकपो उवश्रो गो सो सुहो तस्स ॥ [प्रव० २, ६५]

जो जिनेन्द्रदेवके स्वरूपको जानता है, सिद्ध परमेष्ठीका दर्शन करता है उसी प्रकार आचार्य उपाध्याय और साधुओंके स्वरूपको जानता देखता है, तथा समस्त प्राणियोंमें दया भाव रखता है उस जीवके शुभ उपयोग होता है।

अशुभोपयोग का स्वरूप

विसयकमाश्रोगादो दुस्सुदिदुच्चित्तदुट्ठगोट्टिजुदो ।

उगो उम्मगपरो उवश्रो गो जस्स सो असुहो ॥ [प्रव० २, ६६]

जिसका उपयोग विषय और कषायमें खूब अनुरक्त है, मिथ्या शास्त्रों को नुननेमें दुर्ध्यानमें और कुसंगतिमें रमा हुआ है, उग्र है और कुमार्गमें तत्पर है, उसका उपयोग अशुभ है।

कर्तृत्व गुणका व्याख्यान

जीव के भाव

उदयेण उवसमेण य खयेण दुहिं मिसिदेहिं परिणामे ।

जुत्ता ते जीवगुणा बहुसु य अत्येसु विच्छुरणा । [पञ्चा० ५६]

क्रमशः कर्मोंके उदयसे, कर्मोंके उपशमसे, कर्मोंके क्षयसे, कर्मोंके चय और उपशमके मेलसे तथा स्वभावसे ही जो औदयिक औपशमिक, क्षायिक,

ज्ञायोपशमिक और परिणामिक भाव होते हैं वे जीवके भाव हैं। उन भावोंके बहुतसे भेद हैं।

जीव औदयिक आदि भावों का कर्ता है

कम्म वेदयमाणो जीवो भाव करेदि जारिमय ।

सो तेण तस्म कत्ता ह्वदि त्ति य सासणे पट्ठिद ॥ [पञ्चा० ५७]

कर्मका अनुभव करता हुआ जीव जैसे भावको करता है वह उसके द्वारा उस भावका कर्ता होता है, ऐसा जैन शासनमें कहा है।

द्रव्य कर्म औदयिक आदि भावों का कर्ता है

कम्मेण विणा उदय जीवस्स ण विज्जदे उवमम वा ।

खद्वय खञ्जोवममिय तम्हा भाव तु कम्मकद ॥ पञ्चा० ५८]

कर्मके बिना जीवके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम नहीं होता। इसलिये औदयिक, औपशमिक और ज्ञायोपशमिक भाव कर्मकृत हैं। [आशय यह है कि उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये चारों द्रव्यकर्मोंकी ही अवस्थाएँ हैं। अतः कर्मोंके उदय आदिसे उत्पन्न हुए जीवके भावोंका कर्ता द्रव्यकर्म भी ठहरता है।]

शङ्का

भावो जदि कम्मकदो अत्ता कम्मस्स होदि किध कत्ता ।

ए कुणदि अत्ता किंचि वि मुत्ता अएण सग भाव ॥ [पञ्चा० ५९]

यदि जीवके औदयिक आदि भाव कर्मकृत हैं तो जीव उनका कर्ता कैसे हो सकता है? जीव तो अपने भावोंको छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं करता। [शङ्काकारका कहना है कि यदि द्रव्य कर्मको औदयिक आदि भावोंका कर्ता माना जायगा तो जीव उनका कर्ता नहीं हो सकता। तब प्रश्न होता है कि जीव किसका कर्ता है? क्योंकि जीवको अकर्ता माननेसे तो संसारका ही अभाव हो जायेगा। अतः यही कहा जायगा कि जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता है। किन्तु यह भी ठीक नहीं है क्योंकि जीव तो अपने भावोंको छोड़कर और कुछ भी नहीं करता। तब वह द्रव्यकर्मों का कर्ता कैसे हो सकता है?]

समाधान

भावो कम्मणिमित्तो कम्म पुण भावकारण ह्वदि ।

ए दु तेसिं खलु कत्ता ण विणा भूदा दु कत्तार ॥ [पञ्चा० ६०]

वही धीरात्मा जीव जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मार्गको अपना कर मोहनीयकर्मका उपशम अथवा क्षय करके, सम्यग्ज्ञानका अनुसरण करनेवाले मार्गपर चलता हुआ मोक्षपुरी को जाता है ।

२ पुद्गल द्रव्य

पुद्गलके भेद

अणुखधवियप्पेण दु पोगलदव्व हवेइ दुवियाप ।

खवा हु छापयारा परमाणू चेव दुवियापो ॥ [निय० २०]

परमाणु और स्कन्धके भेदसे पुद्गलद्रव्यके दो भेद हैं । उनसे स्कन्धके छै भेद हैं, और परमाणुके दो भेद हैं ।

स्कन्धके भेद

अइथूलथूल थूल थूल सुहुम च सुहुमथूल च ।

सुहुम अइसुहुमं इदि धरादिय होदि छव्वेय ॥

भूपव्वदमादीया भणिदा अइथूलथूलमिदि खधा ।

थूला इदि विण्णेया सप्पीजलतेलमादीया ॥

छायातवमादीया थूलेदरखधमिदि वियाणाहि ।

सुहुम थूलेदि भणिया खवा चउरक्खविसया य ॥

सुहुमा हवति खधा पाश्रोगा कम्मवग्गणस्स पुणो ।

तव्विवरीया खधा अइसुहुमा इदि परूवेति ॥ [निय० २१-२४]

स्कन्धके छै भेद हैं—अति स्थूलस्थूल, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म । जो पुद्गल स्कन्ध दो खण्ड होनेपर अपने आप नहीं मिल सकती, जैसे पृथ्वी पहाड वगैरह, उसे अतिस्थूलस्थूल कहते हैं । जो पुद्गल स्कन्ध खण्ड-खण्ड होकर पुनः मिल जाते हैं, जैसे घी, पानी, तेल वगैरह, उन्हें स्थूल कहते हैं । जो देखनेमें तो स्थूल हों किन्तु जिनको पकड़ा न जा सके और न जिनका छेदन भेदन किया जा सके, जैसे छाया वृक्ष वगैरह, उन्हें स्थूल सूक्ष्म कहते हैं । जो स्कन्ध हो तो सूक्ष्म, परन्तु स्थूलसे प्रतीत होते हों, जैसे चक्षुको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंके विषय स्पर्श, रस, गन्ध वगैरह, उन्हें सूक्ष्म स्थूल कहते हैं । कर्मरूप होनेके योग्य कार्मण वर्गणारूप स्कन्धोंको सूक्ष्म कहते हैं । और जो स्कन्ध कार्मण वर्गणामें भी सूक्ष्म होने हैं उन्हें सूक्ष्मसूक्ष्म कहते हैं ।

दूसरे प्रकारसे पुद्गलके भेद

खधा य खवदेसा खपदेसा य होति परमाणू ।

इदि ते चदुवियप्पा पुगलकाया मुण्येव्वा ॥ [पञ्चा० ७४]

स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश और परमाणु, इस प्रकार ये पुद्गल
द्रव्यके चार भेद जानना ।

स्कन्ध आदिका लक्षण

खव सयलसमत्थ तस्स दु अन्द भणति देसा त्ति ।

अद्वद्व न पदेसो परमाणू चेव अविभागी ॥ [पञ्चा० ७५]

जो सब कार्य करनेमें समर्थ हो उसे स्कन्ध कहते हैं । स्कन्धके आधे
भागको स्कन्धदेश कहते हैं । उस आधेके भी आधे भागको स्कन्धप्रदेश
कहते हैं । और जिसका दूसरा भाग न हो सके उसको परमाणु कहते हैं ।

परमाणु के दो भेद

वादुचउक्कस्स पुणो ज हेऊ कारणं ति त णेओ ।

खवाण अवसाण णादवो कज्जपरमाणू ॥ [निय० २५]

परमाणु दो प्रकारके होते हैं—एक कारण परमाणु और एक कार्य-
परमाणु । जो परमाणु पृथ्वी, जल, आग और हवाका कारण है अर्थात्
जिन परमाणुओंसे ये चारो बनते हैं वे तो कारणपरमाणु हैं । और स्कन्धों
का जो अन्त है अर्थात् स्कन्धोंके टूटते टूटते अन्तमें जो अविभागी
द्रव्य हो जाता है वह कार्यरूप परमाणु है ।

परमाणुका स्वरूप

अत्तादि अत्तमज्झ अत्तत णेव द्दिण गेप्प ।

अविभागी ज दव्व परमाणू त विआणाहि ॥ [निय० २६]

जो स्वयं ही आदि, स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अन्त रूप है, अर्थात्
जिसमें आदि, मध्य और अन्तका भेद नहीं है, तथा जो इन्द्रियोंके द्वारा
ग्रहण किये जानेके योग्य नहीं है, ऐसा जो अविभागी (जिसका दूसरा
भाग नहीं हो सकता) द्रव्य है, उसे परमाणु जानो ।

णिच्चो णाणवक्कासो ण मावक्कासो पदेमदो भेत्ता ।

खवाण पि य कत्ता पविहत्ता कालसखाण ॥ [पञ्चा० ८०]

परमाणु नित्य है, अवकाश देनेमें असमर्थ भी नहीं है और समर्थ भी नहीं है, प्रदेशकी अपेक्षा स्कन्धोका भेदक है और स्कन्धोका बनाने वाला भी है तथा कालकी सख्याका भी विभाग करनेवाला है। [आशय यह है कि द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव. चारोका भेदक परमाणु ही है। सबसे छोटा पुद्गल द्रव्य परमाणु है, परमाणुके द्वारा ही स्कन्धोमें द्रव्योंकी संख्या गिनी जाती है कि अमुक स्कन्ध कितने प्रदेशवाला है। सबसे छोटा क्षेत्र आकाशका एक प्रदेश है। प्रदेशका विभाग भी परमाणुके द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि एक परमाणु आकाशके जितने भागको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। कालका सबसे छोटा अंश समय है। इसका भेदक भी परमाणु ही है क्योंकि आकाशके एक प्रदेशमें स्थित परमाणु मन्दगतिसे चलता हुआ अनन्तरवर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुँचता है उसे समय कहते हैं। भावका सबसे छोटा अंश अविभागी प्रतिच्छेद है। इसका भेदक भी परमाणु ही है क्योंकि परमाणुमें रहनेवाले रूप रस गन्ध वगैरहके जवन्म आदि अणोके विभागके द्वारा ही उसकी प्रतीति होती है]

परमाणु में गुण

एयरसवर्णगव दो फास सटकारणमसह ।

स्ववर्तगिद दध्व परमाणु त विद्याणाहि ॥ [पञ्चा० ८१]

जिसमें एक रस, एक रूप, एक गंध और दो स्पर्श गुण रहते हैं, जो शब्दकी उत्पत्तिमें कारण है, किन्तु स्वयं शब्दरूप नहीं है, तथा स्कन्धरूपमें परिणामन करके भी जो स्कन्धसे जुड़ा है, उस द्रव्यको परमाणु जानो। [एक परमाणुमें पाँच रसोंमेंसे कोई एक रस, पाँच रूपोंमेंसे कोई एक रूप, दो प्रकारकी गंधोंमेंसे कोई एक गन्ध और शीत, उष्ण तथा तिग्ध त्ज इन दो युगल स्पर्शोंमेंसे एक एक स्पर्श गुण रहता है]।

पुद्गलकी पर्याय

अणुगणिवेक्या जो परिणामो सो सहावपज्जाओ ।

मज्जनवेण पुणा परिणामो सो विहावपज्जाओ ॥ [निय० २८]

अन्यकी अपेक्षाके बिना जो परिणाम होता है वह स्वभाव पर्याय है। तब स्कन्धरूपमें जो परिणाम होता है वह विभाव पर्याय है। अर्थात् परमाणु पुद्गलकी शुद्ध पर्याय है और स्कन्ध अशुद्ध पर्याय है।

पोगलदन्व उच्च परमाणु गिच्छएण ददरेण ।

पोगलदन्वो त्ति पुणो ववदेसो होदि सवम्म ॥ [निय० २६]

निश्चय नयसे परमाणुको पुद्गल द्रव्य कहते हैं, और व्यवहार नयसे स्कन्धको भी पुद्गलद्रव्य कहते हैं ।

परमाणु किस प्रकार स्कन्धरूप होता है

अपदेसो परमाणु पदेसमेत्तो य मयमसदो जो ।

णिद्धो वा लुक्खो वा टुपदेसादित्तमणुवदि ॥ [प्रव० २, ७१]

दो आदि प्रदेशोंके न होनेसे परमाणु अप्रदेशी है और एक प्रदेश-वाला होनेसे प्रदेशमात्र है । तथा परमाणु स्वयं शब्दरूप नहीं है क्योंकि शब्द अनेक परमाणुओंके मेलसे बनता है । परमाणु स्निग्ध गुणवाला भी होता है और रूक्ष गुणवाला भी होता है । स्निग्ध और रूक्ष गुणोंके कारण ही एक परमाणु दूसरे परमाणुके साथ मिलकर दो तीन आदि प्रदेशवाला हो जाता है ।

परमाणुमें स्निग्ध और रूक्ष गुणोंका परिणमन

एगुत्तरमेगादी अणुम्स णिद्धत्तण च लुक्खत्त ।

परिणामादो णिद्ध जाव अणुत्तमणुभवदि ॥ [प्रव० २, ७२]

परमाणु परिणमनशील है । परिणमनशील होनेसे परमाणुमें स्थित स्निग्ध और रूक्ष गुण एक अविभागी प्रतिल्लेखसे लेकर एक एक बढ़ते हुए अनन्त अविभागी प्रतिल्लेखवाले तक हो जाते हैं ।

किस प्रकारके स्निग्ध रूक्ष गुण वधमें कारण होते हैं ?

णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।

समदो दुराकिमा जदि वप्पति हि आदिपरिहीणा ॥ [प्रव० २, ७३]

स्निग्ध गुणवाले अथवा रूक्ष गुणवाले, दो चार छै आदि समान संख्यक गुणवाले अथवा तीन पाँच सात आदि विषम संख्यक गुणवाले परमाणुओंमेंसे यदि एकसे दूसरेमें दो गुण अधिक हो तो दोनोंका परस्परमें बन्ध होता है, किन्तु एक गुणवाले परमाणुका बन्ध नहीं होता । [सारांश यह है कि बंधनेवाले दो परमाणुओं के स्निग्ध अथवा रूक्ष गुणों में यदि दोका अन्तर होता है अर्थात् एकमें दो और दूसरेमें चार या एकमें तीन और दूसरेमें पाँच स्निग्ध या रूक्ष गुण हों तो दोनोंका परस्परमें

बन्ध होता है, किन्तु जिस परमाणुमे एक ही स्निग्ध या रूक्ष गुण होता है उसका किसी भी परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता] ।

उक्त कथन का स्पष्टीकरण

शिद्धतत्त्वेण दुगुणो चदुगुणशिद्धेण बधमणुहवदि ।

लुक्त्वेण वा तिगुणिदो अणु बज्झदि पंचगुणजुत्तो ॥ [प्रव० २, ७४]

दो गुण स्निग्धवाले परमाणुका चार गुण स्निग्धवाले परमाणुके साथ बन्ध होता है । अथवा तीन गुण रूक्षवाले परमाणुका पाँच गुणवाले परमाणुके साथ बन्ध होता है ।

दुपदेसादी खधा सुहुमा वा बादरा ससठाणा ।

पुढविजलतेउवाज सगपरिणामेहिं जायते ॥ [प्रव० २, ७५]

दोप्रदेशी, त्रिप्रदेशी आदि स्कन्ध और अपने अपने आकारको लिये हुए सूक्ष्म अथवा वादर पृथ्वी, जल, तेज और वायु अपने ही स्निग्ध और रूक्ष गुणके परिणामसे उत्पन्न होते हैं ।

आत्मा और कर्मके बन्धमें आशङ्का

मुत्तो रुवादिगुणो बज्झदि फासेहिं अणमणणेहिं ।

तविवरीदो अप्पा बज्झदि किध पोगल कम्म ॥ [प्रव० २, ८१]

रूप आदि गुण वाला मूर्तिक पुद्गल स्निग्ध और रूक्षरूप स्पर्शगुणके निमित्तसे परस्परमें बन्धको प्राप्त होता है । किन्तु आत्मा तो रूप आदि गुण वाला नहीं, तब वह पुद्गल कर्मों को कैसे बाँधता है अर्थात् आत्माके साथ पुद्गल कर्मों का बन्ध कैसे होता है ?

समाधान

रूवादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रुवमादीणि ।

दव्वाणि गुणे य जधा तह बधो तेण जाणीहि ॥ [प्रव० २, ८२]

आत्मा रूप स्पर्श आदि गुणवाला नहीं है, किन्तु जैसे वह रूप आदि गुणवाले पुद्गल द्रव्योको और उनके रूप आदि गुणोंको जानता देखता है, वैसेही पुद्गल द्रव्यके साथ आत्माका बन्ध जानो ।

उक्त कथनका स्पष्टीकरण

उवओगमओ जीवो मुज्झदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि ।

पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि सवधो ॥ [प्रव० २, ८३]

जीव उपयोगमय हैं अर्थात् जानने देखनेवाला है। वह जो अनेक प्रकारके इष्ट अनिष्ट विषयोंको पाकर मोह करता है अथवा राग करता है अथवा द्वेष करता है, वह उन राग द्वेष और मोहके द्वारा बन्धको प्राप्त होता है।

भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगद विसये ।

एज्जदि तेणेव पुणो वप्पदि कम्म त्ति उवदेमो ॥ [प्रव० २, ८४]

जीव प्राप्त हुए विषयोंको जिस राग द्वेष या मोहरूप भावसे जानता देखता है उसी भावसे रंग जाता है और फिर उसी भावसे पौद्गलिक कर्म बन्धते हैं। अर्थात् जीवका यह उपराग ही स्निग्ध रूक्ष गुणका स्थानापन्न होकर पौद्गलिक कर्मोंके बन्धमे निमित्त होता है।

पुद्गल, जीव और उभयबन्धका स्वरूप

फासेहिं पुग्गलाण ववो जीवस्स रागमादीहिं ।

अएणोएणस्सवगाहो पुद्गलजीवपगो भणिदो ॥ [प्रव० २, ८५]

स्निग्ध और रूक्ष स्पर्श गुणके द्वारा पुद्गलोंका परस्पर बन्ध होता है और राग आदिके द्वारा जीवका बन्ध होता है। तथा परस्परमे परिणामोंका निमित्त पाकर जीव और कर्म पुद्गलोंका परस्परमे एक क्षेत्रावगाह रूप बन्ध कहा गया है।

सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेहु पुग्गला काया ।

पविसति नहाजोगा चिट्ठ ति हि जति वप्पति ॥ [प्रव० २, ८६]

यह आत्मा लोकाकाशके बराबर असं यात प्रदेशी होनेसे सप्रदेशी है। उन प्रदेशोंमे कर्मवर्गणा रूप पुद्गलस्कन्ध कायवर्गणा, मनोवर्गणा, अथवा वचनवर्गणाके आलम्बनसे होने वाले प्रदेश परस्पन्दरूप योगके अनुसार प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते ही ठहर जाते हैं और बंध जाते हैं। उसके बाद उदयकाल आने पर अपना फल देकर चले जाते हैं।

३ धमद्रव्य

धम्मस्थिकायमरस अवएणगध असद्धमप्पास ।

लोगोगाढ पुट्ट पिहुलमसखादियपदेस ॥ [पञ्चा० ८३]

धर्मास्तिकाय नामक द्रव्य पाच प्रकारके रसोंसे रहित है, पाच प्रकारके वर्ण और दो प्रकारकी गन्धसे रहित है, शब्दरूप नहीं है आठ

प्रकारके स्पर्शसे रहित है, समस्त लोकमे व्याप्त है, अखण्ड प्रदेशवाला है, स्वभावसे ही सब जगह फैला हुआ है और असंख्यात प्रदेशी है ।

अगुरुगलधुगेहिं सया तेहिं अण्तेहिं परिणद शिच्च ।

गदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद सयमकज्ज ॥ [पञ्चा० ८४]

वह धर्मद्रव्य सदा उन अगुरुगलधु नामके अनन्त गुणोंके द्वारा परिणमन-शील होते हुए भी नित्य है । और गमन करते हुए जीव और पुद्गलोंके गमनमे निमित्त कारण है । किन्तु स्वयं किसीका कार्य नहीं है अर्थात् धर्मद्रव्य किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ है ।

उदय जह मच्छाण गमणाणुगहयर हवदि लोए ।

तह जीवपोगलालाण धम्म दव्व वियाणाहि ॥ [पञ्चा० ८५]

जैसे लोकमें जल मझलियोंके गमनमे निमित्तमात्र होता है । वैसे ही जीव और पुद्गलोंके गमनमें सहायक धर्मद्रव्यको जानो । [आशय यह है धर्मद्रव्य स्वयं नहीं चलता है और न जीव पुद्गलोंको चलनेकी प्रेरणा करता है । किन्तु यदि जीव और पुद्गल चलते हैं तो निमित्त मात्र सहायक हो जाता है ।

४ अधर्म द्रव्य

जह हवदि धम्मदव्व तह तं जाणेह दव्वमधमक्ख ।

ठिदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद तु पुढवीव ॥ [पञ्चा० ८६]

जैसा धर्मद्रव्य है वैसा ही अधर्म नामके द्रव्यको जानो । इतना विशेष है कि यह ठहरते हुए जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें पृथ्वीकी तरह निमित्त कारण है अर्थात् जैसे पृथिवी स्वयं ही ठहरी हुई है और किसीको बलपूर्वक नहीं ठहराती । किन्तु स्वयं ही ठहरते हुए धोडे वगैरहको ठहरने में सहायक होती है । वैसे ही अधर्मद्रव्य भी किसीको बलपूर्वक नहीं ठहराता । किन्तु जो चलते चलते स्वयं ठहरता है उसमें सहायक मात्र होता है ।

धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य के सद्भाव में युक्ति

जादो अलोगलोगो जेसि सम्भावदो य गमणठिदी ।

दो वि य मया विभत्ता अविभत्ता लोयमेत्ता य ॥ [पञ्चा० ८७]

जिन वर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके मझावसे लोक और अलोकका विभाग तथा गमन और स्थिति होती है वे दोनों ही परस्परमें जुड़े जुड़े हैं। अर्थात् दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, किन्तु दोनों एक ही क्षेत्रमें रहते हैं। इसलिये जुड़े नहीं भी है। और लोकके बराबर प्रमाणवाले हैं। [आशय यह है कि यदि वर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य न होते तो लोक और अलोकका विभाग नहीं होता, क्योंकि जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य गति और स्थिति करते हैं। इनकी गति और स्थितिका बाह्य निमित्त वर्म और अधर्मद्रव्य लोकमें ही हैं। यदि ये दोनों द्रव्य न होते तो गति करते हुए जीव पुद्गल लोकसे आगे भी चले जाते और तब लोक अलोकका भेद समाप्त हो जाता, क्योंकि जितने आकाशमें जीव आदि सभी द्रव्य पाये जाते हैं उसे लोक कहते हैं और जहाँ केवल आकाश द्रव्य है वह अलोक कहा जाता है।]

ए य गच्छदि धम्मत्थी गमण ए क्खेदि अण्णदवियम्म ।

हवदि गदिस्स पसरौ जीवाण पागलाण च ॥ [पञ्चा० ८८]

वर्मास्तिकाय द्रव्य स्वयं नहीं चलता और अन्य द्रव्योंका भी गमन नहीं कराता। किन्तु वह जीव और पुद्गलोंकी गतिका प्रवर्तकमात्र है। इसीप्रकार अधर्मद्रव्यको भी समझना।

विज्जदि जेसि गमण ठाण पुण तेसिमेव मभवदि ।

ते सगपरिणामेहि दु गमण ठाण च कुव्वति ॥ [पञ्चा० ८९]

जिनका गमन होता है स्थिति भी उन्हींकी सभव है। अर्थात् जो चलते हैं वे ही ठहरते भी हैं। किन्तु वे चलने और ठहरनेवाले जीव और पुद्गल अपने परिणामोंसे ही गति और स्थिति करते हैं। अर्थात् उन्हें कोई जबरदस्ती चलाता या ठहराता नहीं है। गमन करने और ठहरनेकी शक्ति उन्हींमें ही है, वर्म अवर्म तो सहायकमात्र हैं।

५ आकाश द्रव्य

आकाश द्रव्यका स्वरूप

सव्वेसि जीवाण सेसाण तह य पुगलाण च ।

ज देदि विवरमखिल त लोए हवदि आयास ॥ [पञ्चा० ९०]

जो सब जीवोंको, पुद्गलोंको और शेष सब धर्म अधर्म और काल द्रव्यको पूरा स्थान देता है उसे लोकमें आकाशद्रव्य कहते हैं।

जीना पोगलकाया भग्माभगा य लोभदोग्गयणा ।

तत्तो अगुणगुणगुण आयास अतर्वादिस्त् ॥ [पञ्चा० ६१]

अनन्त जीवद्रव्य, अनन्त पुद्गल स्कन्ध, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और कालद्रव्य ये पाँचों द्रव्य लोकसे अभिन्न हैं। अर्थात् जितने आकाशमे ये पाँचो द्रव्य पाये जाते हैं उसका नाम लोकाकाश है। आकाश द्रव्य तो अन्त रहित अनन्त है। अतः वह लोकाकाशसे भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अर्थात् आकाशद्रव्य लोकमे भी पाया जाता है और लोकसे बाहर भी पाया जाता है।

आकाशको गति-स्थिति का कारण

ज्ञाननेमे दोष

आगास अवगास गगणाद्विदकारशेहि चेदि जदि ।

उह गदिष्पधाग्या सिद्धा निवृत्ति किम तस्य ॥ [पद्या० ६२]

यदि आकाशद्रव्य चलने और ठहरनेमें कारण होनेके साथ ही साथ अवकाश भी देता है अर्थात् अवगाहके इच्छुक द्रव्योंके अवगाह और चलनेवाले तथा ठहरनेवाले द्रव्योंके चलने और ठहरनेमें भी यदि आकाश सहायक माना जाता है तो स्वभावसे ही ऊपरको गमन करनेवाले सिद्ध भगवान् सिद्ध शिलापर कैसे ठहरते हैं ? [आशय यह है कि यदि गति और स्थिति का कारण आकाशको ही मान लिया जायगा तो सिद्ध परमेष्ठी लोकके अग्रभागमें न ठहरकर आगे भी चले जायेंगे न्यों कि गमनमें कारण आकाशद्रव्य आगे भी पाया जाता है ।]

अमहा उतरि द्वाण सिद्धाण जिणवरेहि पण्यत्त ।

तगदा गमयद्वाण आयासो जाग्य श्वास्थि त्ति [पञ्चा० ६३]

किन्तु यतः जिनवर भगवानने सिद्धोंका निवारस्थान रूपर लोकके अभ्रभागमे बतनाया है। अतः आकाश द्रव्य गति और स्थितिमे कारण नहीं है ऐसा जानो।

जादि हतदि गगणुछेद् भ्रागास टाणकारण तेशि ।

પસર્ગદિ અલોગદાશી લોભસા ય અતપરિવ્રજી ॥ [પાનાં ૬૪]

यदि आकाशद्रव्य उन जीवों और पद्यों के गगन में और स्थिति में सहकारी कारण होता है तो अलोकाकाश की तो धानिका प्रसन्न आता

और लोकके अन्त की वृद्धिका प्रसंग आता है [आशय यह है कि यदि आकाशको गति और स्थितिका कारण माना जाता है तो आकाश तो लोकके बाहर भी है अतः वहाँ भी जीवों और पुद्गलोंका गमन होगा । और ऐसा होनेसे लोककी मर्यादा टूट जायेगी, एक ओर लोकाकाश बढ़ता जायेगा, दूसरी ओर अलोकाकाश घटता जायेगा] ।

तम्हा धम्माधम्मा गमणट्टिदिकारणाणि णामास ।

इदि जिणवरेहिं भणिद लोगमहाव मुणताण ॥ [पञ्चा० ६५]

अतः धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य ही गति और स्थितिमें कारण हैं, आकाश नहीं । इसप्रकार जितवर भगवानने लोकके स्वभावको सुननेवाले जीवोंको कहा है ।

६ काल द्रव्य

कालों परिणामभवो परिणामो द्रव्यकालसम्भूदो ।

दोएह एम सहावो कालो खणभगुरो णियदो ॥ [पञ्चा० १००]

व्यवहारकाल जीव और पुद्गलोंके परिणामसे प्रकट होता है और जीव तथा पुद्गलोंका परिणाम निश्चयकाल द्रव्यसे उत्पन्न होता है । निश्चय और व्यवहारकाल दोनोंका यही स्वभाव है । व्यवहारकाल क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाला है और निश्चयकाल अविनाशी है । [सारांश यह है कि क्रमसे होनेवाली जो समय नामक पर्याय है वह व्यवहारकाल है । और उस व्यवहारकालका जो आधार है वह निश्चयकाल है । निश्चयकाल की पर्यायका नाम व्यवहारकाल है । इस तरह यद्यपि व्यवहारकाल निश्चयकालकी पर्याय रूप है फिर भी जीव और पुद्गलोंके परिणामनसे ही वह प्रकट होता है । जैसे, आकाशके एक प्रदेशमें स्थित पुद्गल परमाणु मन्द गतिसे चलकर अपने समीपवर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी दूरमें पहुँचे उसे समय कहते हैं एकवार आँखोंकी पलक टिमकारनेके कालको निमेष कहते हैं । सूर्यके उदयकालसे लेकर अस्त होनेके कालको दिन कहते हैं । समय, निमेष, दिन ये सब व्यवहारकाल हैं जो पुद्गलोंके परिणामनसे जाने जाते हैं । किन्तु जीवों और पुद्गलोंका यह परिणाम भी बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्यके रहते हुए ही होता है । अतः परिणामको द्रव्यकालसे उत्पन्न हुआ कहा है । इस तरह जीव और पुद्गलोंके परिणामनसे व्यवहार कालका निश्चय किया जाता है और व्यवहार कालसे निश्चय कालका निश्चय किया जाता है, क्योंकि निश्चयकालके

विना काल व्यवहार हो नहीं सकता । इनमेंसे व्यवहारकाल क्षणिक है क्योंकि क्षण क्षणमें नष्ट होता रहता है, और निश्चयकाल द्रव्य है, अतः गुण पर्यायोका आधार होनेसे दूसरे द्रव्योंकी तरह वह भी अविनाशी है] ।

काल द्रव्यकी सिद्धि

कालो न्ति य ववदेसो सम्भावपरुवगो हवदि णिच्चो ।

उप्पण्णपद्धसी अवरो दीहतरट्ठाई ॥ [प्रव० १०१]

जो यह 'काल' ऐसा शब्द है यह अपने वाच्य निश्चय कालके सम्भावको बतलाता है जो नित्य है । और जो उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है वह उसी काल द्रव्यकी समयरूप पर्याय है जिसे व्यवहार काल कहते हैं । यह व्यवहार काल क्षणस्थायी होते हुए भी प्रवाह रूपसे दीर्घ काल तक स्थायी है । [अतः निश्चयकाल द्रव्य रूप होनेसे नित्य है और व्यवहार काल पर्याय रूप होनेसे क्षणिक है] ।

निश्चय काल द्रव्य

समञ्चो दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स ।

वदिवददो सो वट्ठदि पदेसमागासदव्वस्स ॥ [प्रव० २, ४६]

निश्चय काल द्रव्य (पुद्गलके परमाणुकी तरह द्वितीय आदि प्रदेशसे रहित होनेके कारण) अप्रदेशी है । (इसीसे उसे कालाणु कहते हैं) । जब एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु उस कालाणुसे व्याप्त आकाश द्रव्यके एक प्रदेश को मन्द गतिसे लाँघता है तो उसमें वह काल द्रव्य सहायक होता है ।

निश्चय काल द्रव्य और उसकी पर्याय

वदिवददो त देस तस्सम समञ्चो तदो परो पुव्वो ।

जो अत्थो सो कालो समञ्चो उप्पण्णपद्धसी ॥ [प्रव० २, ७४]

ऊपर किये गये कथनके अनुसार कालाणुसे व्याप्त एक आकाश प्रदेशको मन्द गतिके द्वारा लाँघनेमें परमाणुको जितनी देरी लगती है उसके समान ही समय है अर्थात् कालके उतने परिमाण को समय कहते हैं । यह समयरूप पर्याय तो उत्पन्न और नष्ट होती है । किन्तु अतीत कालमें हुई और भविष्यमें होनेवाली समयरूप पर्याय जिस द्रव्यकी है और जो उन सब पर्यायोंमें सदा अनुस्यूत रहता है वही काल द्रव्य है ।

४. नौ पदार्थ अधिकार

१ जीव पदार्थका व्याख्यान

सपदेमेहिं समगो लोगो अट्टेहिं गिण्टिदो खिचो ।

जो त जाणदि जीवा पाणचट्टकेण मवद्धो ॥ [प्रव० २, ४३]

यह लोक अपने अपने प्रदेशोंसे युक्त जीवादि पदार्थमें परिपूर्ण है, स्थिर और नित्य है । जो इसको जानता है वह जीव है । वह जीव इन्द्रिय, बल, आयु, और आसोच्छ्वास इन चार प्राणोंमें मवद्ध है ।

जीवके प्राण

इदियपाणो य तथा बलपाणो तह य आउपाणो य ।

आणप्याणप्राणो जीवाण हांति पाणा ते ॥ [प्रव० २, ४४]

स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियप्राण, कायबल वचन-बल मनोबल ये तीन बलप्राण, एक आयुप्राण और एक आसोच्छ्वासप्राण ये जीवोंके दस प्राण होते हैं ।

जीव शब्दकी व्युत्पत्ति

पाणेहि चट्टुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुव्व ।

सो जीवो ते पाणा पोगलदव्वेहि खिच्चता ॥ [प्रव० २, ४५]

जो उक्त चार प्राणोंके द्वारा जीता है, जीवेगा और पहले जीता था, वह जीव है । और वे प्राण पुद्गल द्रव्यसे बने हैं ।

प्राण पौद्गलिक है

जीवो पाणणिबद्धो बद्धा मोहादिणहि कम्मेहि ।

उवमु जदि कम्मफल वप्पमदि अण्णेहि कम्महिं ॥ [प्रव० २, ४६]

मोह आदि पौद्गलिक कर्मोंसे बंधा हुआ जीव प्राणोंसे बँधा है और कर्मोंके फलको भागता है तथा अन्य नये कर्मों से बँधता है ।

पाणावाव जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाण ।

जदि सो हवदि हि ववो णाणावरणादिकम्मेहिं ॥ [प्रव० २, ४७]

जीव प्राणोंके द्वारा कर्मफलको भोगता है, कर्म फलको भोगते हुए राग-द्वेष करता है। और रागद्वेषके द्वारा स्वयं अपने तथा दूसरे जीवोंके प्राणोंको पीड़ा देता है। और ऐसा होनेसे ज्ञानावरण आदि कर्मोंसे बंधता है।

आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे ।

ए चयदि जाव ममत्त देहपधाणेसु विसयेसु ॥ [प्रव० २, ५८]

कर्मोंसे मलिन आत्मा तबतक बराबर नये नये प्राण धारण करता है जबतक शरीर आदि विषयोंमें ममत्वको नहीं छोड़ता।

इससे छूटनेका उपाय

जो इन्द्रियादि विजई मवीय उपश्रोगमप्पग भादि ।

कम्मेहिं सो ए रजदि किह त पाणा अणुचरति ॥ [प्रव० २, ५९]

जो इन्द्रियादिको जीतकर उपयोग स्वरूप आत्माका ध्यान करता है वह कर्मोंसे नहीं बंधता। ऐसी स्थितिमें प्राण कैसे उसका पीछा कर सकते हैं।

जीवकी पर्याय

एर-एरय-तिरिय-सुरा सटाणादीहिं अण्णहा जादा ।

पजाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ [प्रव० २, ६१]

मनुष्य, नारकी, तिर्यञ्च और देव ये जीवोंकी पर्याय हैं। ये पर्याय नामकर्मके उदय आदिसे तथा संस्थान आदिके निमित्तसे विभिन्न प्रकार की हो गई हैं। अर्थात् मनुष्यभवमें जो औदारिक शरीर तथा संस्थान होता है नारक आदिके भवेमें उससे भिन्न ही प्रकारका होता है। अतः ये पर्याय कर्मकृत हैं।

शुद्ध जीवका स्वरूप

जीवादिब्रह्मत्तच्च हेयमुवादेयमप्पणो अण्णा ।

कम्मोपाधिसमुद्भवगुणपजाएहिं वदिरित्तो ॥ [निय० ३८]

जीव आदि बाह्य तत्त्व हेय हैं अपना आत्मा ही उपादेय है। वह आत्मा कर्म की उपाधिसे उत्पन्न होने वाले गुण पर्यायोंसे भिन्न है।

एो खलु सहावठाणा एो माणवमाण भावठाणा वा ।

एो हरिसभावठाणा एो जीवस्स हरिस्सठाणा वा ॥ [निय० ३९]

निश्चय रूपसे आत्माके न तो स्वभावस्थान हैं, न मान अपमान

भावरूप स्थान हैं, न हर्षभावरूप स्थान हैं और न अहर्ष-शोकभावरूप स्थान हैं ।

शो णिदिवघटाणा पर्याडट्टाणा पदेसटाणा वा ।

शो अणुभागटाणा जीवस्स ण उदयटाणा वा ॥ [निय० ४०]

शुद्ध जीवके न तो स्थितिवन्धके स्थान हैं, न प्रकृतिवन्ध स्थान हैं, न प्रदेशवन्ध स्थान हैं, न अनुभाग न्व स्थान हैं, और न उदयस्थान हैं ।

शो खड्डयभावटाणा शो खयउवसमसहावटाणा वा ।

ओदड्डयभावटाणा शो उवसमणे सहावटाणा वा ॥ [निय० ४१]

न जायिकभावरूप स्थान है, न जायोपशमिक भावरूप स्थान है, न ओदयिक भावरूप स्थान है, और न ओपशमिक भावरूप स्थान है ।

चउगाइ भवसभमण जाइजरामरणरोयसोगा य ।

कुलजोगिजीवमगणटाणा जीवस्स शो सति ॥ [निय० ४२]

शुद्ध जीवके चारो गतियोंके भवोमे भ्रमण नहीं है, जन्म, बुढ़ापा मरण, रोग, शोक नहीं है, कुल, योनि, जीवसमास और मार्गणा स्थान नहीं हैं ।

णिद्वडो णिद्वदो णिम्ममो णिक्खलो णिरालवां ।

णीरागो णिद्वोसो णिम्मूदो णिब्बमो अण्णा ॥ [निय० ४३]

यह आत्मा मन वचन कायरूप दण्डोसे रहित है, निर्द्वन्द्व है, ममतासे रहित है, शरीरसे रहित है, आलम्बनसे रहित है, रागसे रहित है, द्वेषसे रहित है, मूढतासे रहित है और निर्भय है ।

णिग्गयो णीरागो णिस्सल्लो सयलदोसणिम्मूदो ।

णिक्खामो णिक्खोहो णिम्माणो णिम्मदो अण्णा ॥ [निय० ४४]

यह आत्मा निर्ग्रन्थ है, वीतराग है, शल्यसे रहित है समस्त दोषोंसे रहित है, निष्काम है, क्रोधसे रहित है, मानसे रहित है और मदसे रहित है ।

वरण-रम-नाघ-फासा थी-पु सण्णोसयादिपजाया ।

संटाणा सहणणा सव्वे जीवस्स शो सति ॥ [निय० ४५]

रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, और नपुंसकवेद आदि पर्याय, सस्थान, संहनन, ये सब जीवके नहीं हैं ।

अरसमरूवमगंध अव्वत्त चेदणागुणमसद् ।

जाण अलिंगग्गहण जीवमणिद्धिट्ठसठाण ॥ [निय० ४६]

यह जीव रससे रहित है, रूपसे रहित है, गन्धसे रहित है, इन्द्रियोके द्वारा ग्राह्य न होनेसे अव्यक्त है, चैतन्य गुणवाला है, शब्दसे रहित है, किसी पौद्गलिक चिन्हसे ग्रहण करनेके अयोग्य है, और आकारसे रहित है ।

जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंति ।

जरमरणजम्ममुक्का अट्टगुणालकिया जेण ॥ [निय० ४७]

जैसे सिद्ध जीव होते हैं वैसे ही संसारी जीव होते हैं, क्योंकि जीव स्वभावसे जरा, मरण, जन्मसे मुक्त तथा आठ गुणोंसे युक्त होता है ।

असररीरा अविणासा अणिंदिया णिम्मला विसुद्धप्पा ।

जह लोयगो सिद्धा तह जीवा ससिदी शेया ॥ [निय० ४८]

जैसे लोकके अग्रभागमें विराजमान सिद्ध जीव शरीरसे रहित, विनाशसे रहित, अतीन्द्रिय, निर्मल और विशुद्ध हैं वैसे ही संसारी जीवोंको जानना चाहिये ।

एदे सव्वे भावा ववहारणयं पडुच्च भणिदा हु ।

सव्वे सिद्धसहावा सुद्धणया ससिदी जीवा ॥ [निय० ४९]

ये सब भाव—गुणस्थान, मार्गस्थान आदि—व्यवहारनयकी अपेक्षासे कहे हैं । शुद्धनयसे सभी संसारी जीव सिद्धोंके समान स्वभाववाले हैं ।

२ अजीव पदार्थका व्याख्यान

आगास-काल-पुगल-धम्माधम्मेषु णत्थि जीवगुणा ।

तेसिं अचेदणत्त भणिद जीवस्स चेदणदा ॥ [पञ्चा० १२४]

आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यमें जीवके गुण नहीं हैं, अतः उन्हें अचेतन कहा है और जीवको चेतन कहा है ।

सुह-दुक्ख-जाणणा वा हिदपरियम्म च अहिदभीरुत्त ।

जस्स ण विज्जदि णिच्च त समणा विति अज्जीव ॥ [पञ्चा० १२५]

जिसको कभी भी सुख दुःख का ज्ञान नहीं होता तथा कभी भी जो

हितमे प्रवृत्ति और अहितसे भय नहीं करता, उसको श्रमण भगवान् अजीव मानते हैं ।

३-४ पुण्य और पाप पदार्थका व्याख्यान

माहो रागो दामो चित्तपसादो य जम्म भावम्म ।

विज्जादि तम्म मुहो वा असुहो वा होदि परिणामो ॥ [पञ्चा० १३१]

जिसके भावोमे मोह, राग, द्वेष और चित्तकी निर्मलता पाई जाती है, उसके शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं । अर्थात् जिसका चित्त निर्मल होता है और जिसमे प्रशम्भ राग पाया जाता है उसके परिणाम शुभ होते हैं और जिसमे मोह द्वेष और अप्रशम्भ राग होता है उसके परिणाम अशुभ होते हैं ।

सुहपरिणामो पुण्यं असुहो पावो न्ति होदि जीवम्म ।

दोएह पोम्मलमेत्तो भावा कम्मत्तण पत्ता ॥ [पञ्चा० १३२]

शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है । जीवके इन दोनो शुभाशुभ परिणामोंके निमित्तसे पुद्गल पिण्ड रूप जो परिणाम है, वह कर्मपनेको प्राप्त होता है । [आशय यह है कि पुण्यके दो प्रकार है—भावपुण्य और द्रव्यपुण्य । इसी तरह पापके भी दो प्रकार है—भावपाप और द्रव्यपाप । जब जीव शुभ परिणाम करता है तो उन परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्गल कर्म वर्गणा उस जीवके शुभ कर्मरूप परिणामन करती है । अतः शुभ कर्म तो द्रव्य पुण्य है और शुभ परिणाम भावपुण्य है । इसी तरह जब जीव अशुभ परिणाम करता है तो उन परिणामोंका निमित्त मिलते ही पुद्गल कर्मवर्गणा उस जीवके अशुभ कर्मरूप परिणामन करती है । अतः अशुभ कर्म द्रव्य पाप है और अशुभ परिणाम भाव पाप है ।

कर्म मूर्तिक है—

जम्हा कम्मस्स फल विमयं फाहेहि सु जडे शिखरं ।

जीवणं मुहं दुक्खं तम्हा कम्माणि मुत्ताणि ॥ [पञ्चा० १३३]

यत्न कर्मका फल सुख या दुःख है, वह सुख या दुःख संसारिक विषयोंके द्वारा प्राप्त होता है । उन विषयोंको यह जीव नियमसे इन्द्रियों द्वारा ही भोगता है । अतः कर्म मूर्तिक हैं, क्योंकि जिसका फल मूलिक है और मूर्तिके द्वारे ही जिसका भोग जाता है वह मूर्तिक है ।

५ आस्रव पदाथका व्याख्यान

पुण्यास्रवके कारण

रागो जस्स पसत्थो अणुक्पाससिदो य परिणामो ।

चित्ते णत्थि कलुस्स पुण्ण जीवस्स आसवदि ॥ [पञ्चा० १३५]

जिस जीवका राग प्रशस्त है, परिणाम दयाभावसे भीगे हुए हैं और चित्तमे कलुपता नहीं है, उस जीवके पुण्य कर्मका आस्रव होता है ।

प्रशस्त रागका स्वरूप

अरहत-सिद्धसाहुसु भत्ती धम्मम्मि जा य खलु चेद्वा ।

अणुगमण पि गुरुण पसत्थरागो त्ति बुच्चति ॥ [पञ्चा० १३६]

अर्हन्त, सिद्ध और साधुओंमे भक्ति, धर्ममे जो प्रवृत्ति, तथा गुरुओंका जो अनुगमन है, इन सबको प्रशस्त राग कहते हैं ।

अनुकम्पाका स्वरूप

तिसिद बुभुक्खिद वा दुहिद दट्ठूण जो दु दुहिदमणो ।

पडिबज्जदि त कियया तस्सेसा होदि अणुक्पा ॥ [पञ्चा० १३७]

प्यासे अथवा भूखे अथवा दुखी प्राणीको देखकर जिसका मन दुखी होता है, और जो दया भावसे अर्थात् उसका कष्ट दूर करनेकी भावनासे उस दुखीके पास जाता है उसीके यह अनुकम्पा होती है ।

चित्तकलुषता

कोधो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज ।

जीवस्स कुणदि खोह कलुसो त्ति य त बुधा वेति ॥ [पञ्चा० १३८]

जब क्रोध अथवा मान अथवा माया अथवा लोभ चित्तको प्राप्त होकर जीवको क्षोभ उत्पन्न करता है, ज्ञानीजन उसे कालुष्य कहते हैं । अर्थात् क्रोध मान माया या लोभ कषायका तीव्र उदय होनेपर चित्तमे जो क्षोभ होता है उसका नाम कालुष्य है ।

पापास्रवके कारण

चरिया पमादबहुला कालुस्स लोलदा य विसयेसु ।

परपरिदावपवादो पावस्स य आसव कुणदि ॥ [पञ्चा० १३९]

प्रमादसे, भरपूर आचरण, चित्तकी क्लृप्तता, विषयोंमे लोलुपता,

दूसरोंको सताना और दूसरोंको झूठा दोष लगाना, ये सब पाप कर्मका आस्त्रव करते हैं ।

सण्णाओ य तिलेस्सा इदियवसदा य अत्तरुदाणि ।

णाण च दुप्पउत्त मोहो पावापदा होंति ॥ [पञ्चा० १४०]

आहार भय मैथुन परिग्रह ये चार संज्ञा, कृष्ण नील कापोत ये तीन लेश्या, इन्द्रियोंकी अधीनता, आर्त और रौद्रध्यान, घुरे कामोमे ज्ञानकी प्रवृत्ति और मोह, ये पापास्त्रवके कारण होते हैं ।

६ संवर पदार्थका व्याख्यान

इदिय-कसाय-सण्णा णिगाहदा जेहि सुट्ठु मग्गम्मि ।

जावत्तावत्तेहिं पिहिय पावासव छिं ॥ [पञ्चा० १४१]

जिन पुरुषोंने मोक्षके मार्गमें स्थित होकर इन्द्रिय, कपाय और संज्ञाओंका जितने अशमे अथवा जितने काल तक अच्छी तरहसे निग्रह किया, उतने अशमे और उतने काल तक उन्होंने पापास्त्रवके द्वारको बन्द कर दिया ।

जस्स ण विज्जदि रागो दोमो मोहो व सव्वदव्वेमु ।

णासवदि सुह असुह समसुहदुक्खस्स भिक्खुम्म ॥ [पञ्चा० १४२]

जिसके समस्त परद्रव्योमे राग अथवा द्वेष अथवा मोह नहीं है, दुःख सुखमे समबुद्धि रखनेवाले उस साधुके शुभ और अशुभ कर्मोंका आस्त्रव नहीं होता ।

जम्स जदा ग्वलु पुण्ण जागे पाव च णत्थि विरदस्म ।

सवरण तस्स तदा सुहासुहकदस्स कम्मस्म ॥ [पञ्चा० १४३]

सब ओरसे निवृत्त जिस योगीके मन वचन और कायकी क्रिया-रूप योगमें जब शुभ परिणामरूप पुण्य और अशुभ परिणामरूप पाप नहीं होता तब उस साधुके शुभ और अशुभ परिणामोंके द्वारा किये गये द्रव्य कर्मका सवर होता है । [सारांश यह है कि शुभ अशुभ परिणामोंके रोकनेका नाम भाव सवर है और वह भाव सवर द्रव्य सवरका प्रधान कारण है] ।

७ निर्जरापदार्थका व्याख्यान

सवरजोगेहिं जुदो तवेहिं जो चिट्ठदे बहुविहेहिं ।

कम्माण णिज्जरण बहुमाण कुण्णदि सो णियद ॥ [पञ्चा० १४४]

जो शुभाशुभ परिणामोंको रोकनेरूप संवर तथा शुद्धोपयोगसे युक्त होकर अनेक प्रकारके तपोंके द्वारा प्रयत्न करता है, वह नियमसे बहुतसे कर्मोंकी निर्जरा करता है ।

जो सवरेण जुत्तो अप्पट्ठपसाधगो हि अप्पाण ।

मुण्णिऊण भादि णियद णाण सो सट्ठणोदि कम्मरय ॥ [पञ्चा० १४५]

जो संवरसे युक्त होता हुआ, शुद्धात्मानुभूतिरूप आत्मार्थका पूरी तरहसे साधक है और आत्मस्वरूपको जानकर ज्ञानस्वरूप अपनी आत्माका ही ध्यान करता है वह कर्मरूपी धूलको उड़ा देता है ।

ध्यानका स्वरूप

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिणामो ।

तस्स सुहासुहड्हणो भाणमओ जायदे अगणी ॥ [पञ्चा० १४५]

जिसके राग द्वेष मोह और योगरूप परिणाम नहीं हैं, उसके शुभ अशुभ कर्मोंको जलानेवाली ध्यानरूप अग्नि उत्पन्न होती है ।

८ बन्धपदार्थका व्याख्यान

ज सुहमसुहमुदिण्ण भाव रत्तो करेदि जदि अप्पा ।

सो तेण हवदि वधो पोग्गलकम्मेण विविहेण ॥ [पञ्चा० १४७]

यदि यह अनादि कालसे रागमे फँसा हुआ आत्मा कर्मके उदयसे होनेवाले शुभ अथवा अशुभ भावको करता है तो उस भावके निमित्तसे वह अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मों से बंध जाता है ।

बन्धके कारण

जोगणिमित्त गहरणं जोगो मण-वयण-कायसभूदो ।

भावणिमित्तो वधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो ॥ [पञ्चा० १४८]

योगके निमित्तसे कर्म पुद्गलोका ग्रहण होता है । और योग मन वचन और कायसे उत्पन्न होता है । बंध भावके निमित्तसे होता है और वह भाव रति, राग, द्वेष और मोहसे युक्त होता है । [आशय यह है कि मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कार्यवर्गणाके आलम्बनसे जो आत्माके प्रदेशोमे कम्पन होता है उसे योग कहते हैं । कर्मपुद्गलोका जीवके प्रदेशोमे रहनेवाले कर्म स्कन्धोसे मिल जानेका नाम ग्रहण है । वह ग्रहण योगसे होता है । तथा राग द्वेष मोहसे युक्त जीवके भाव बंधके कारण है । कर्मपुद्गलोंका

विशिष्ट शक्तिको लेकर ठहरनेका नाम बन्ध है। इस तरह बन्धका वाह्य कारण योग है और अन्तरंग कारण जीवके भाव हैं]।

हेतू चटुवियप्पो अट्टवियप्पस्म कारणं भण्णिद ।

तेसिं पि य रागादी नेसिमभावे ण वप्पति ॥ [पञ्चा० १४६]

चार प्रकारके हेतुओंको आठ प्रकारके कर्मों के बन्धका कारण कहा है। और उन चार प्रकारके हेतुओंका भी कारण रागादि भाव है। अतः उनके अभावसे कर्मों का बन्ध नहीं होता। [माराश यह है कि मिथ्यात्व असंयम, कपाय और योगके द्वारा आठ प्रकारके कर्म बँधते हैं। अतः ये चारो बन्धके कारण हैं। इन बन्धके कारणोंका भी कारण रागादि भाव है। रागादि भावका अभाव हो जानेपर कर्मबन्ध नहीं होता]।

जीव और कर्मका बन्ध कैसे होता है ?

आगादगादणिचिदो पुगलकायेहिं सव्वदो लागो ।

सुहुमेहि वादगेहि य आगाआगोहि जोगेहि ॥ [प्रव० २,७६]

यह लोक सब जगह पुद्गल स्कन्धों से ठगाठम भरा हुआ है। उनमें कुछ पुद्गलस्कन्ध सूक्ष्म है, कुछ वादर है, कुछ कर्मरूप होनेके योग्य है और कुछ अयोग्य है।

कम्मत्तण्णाआगा ववा जीवस्स परिणह पप्पा ।

गच्छति कम्मभाव ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ [प्रव० २,७७]

जो पुद्गल स्कन्ध कर्मरूप होनेके योग्य हैं वे जीवके परिणामोंको पाकर कर्मरूप हो जाते हैं। जावने उन्हें कर्मरूप नहीं परिणमाया है।

परिणमदि जदा आपा सुहम्मि अमुहम्मि रागदोमजुदो ।

त पविसदि कम्मरय णाणावरणादिभावेहि ॥ [प्रव० २,८१]

जब आत्मा राग द्वेषसे युक्त होकर शुभ अथवा अशुभभाव रूपसे परिणमन करता है तब कर्मरूपी वृत्ति ज्ञानावरण आदि आठ कर्म रूपसे उसमें प्रवेश करती है।

सपदेशो सो आपा कसायिदो मोह-राग-दोसेहि ।

कम्मरजेहि सिलिट्ठो ववो त्ति पक्खिदो समये ॥ [प्रव० २,८६]

वह संसारी आत्मा सप्रदेशी है तथा मोह राग और द्वेषके रगसे

जो शुभाशुभ परिणामोंको रोकनेरूप संवर तथा शुद्धोपयोगसे युक्त होकर अनेक प्रकारके तपोके द्वारा प्रयत्न करता है, वह नियमसे बहुतसे कर्मोंकी निर्जरा करता है ।

जो सवरेण जुत्तो आपट्टपसाधगो हि अप्पाणं ।

मुण्णिऊण भादि णियद णाण सो सवुणोदि कम्मरय ॥ [पञ्चा० १४५]

जो सवरसे युक्त होता हुआ, शुद्धात्मानुभूतिरूप आत्मार्थका पूरी तरहसे साधक है और आत्मस्वरूपको जानकर ज्ञानस्वरूप अपनी आत्माका ही ध्यान करता है वह कर्मरूपी धूलको उड़ा देता है ।

ध्यानका स्वरूप

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिणामो ।

तस्स सुहासुहडहणो भाणमओ जायदे अगणी ॥ [पञ्चा० १४५]

जिसके राग द्वेष मोह और योगरूप परिणाम नहीं हैं, उसके शुभ अशुभ कर्मोंको जलानेवाली ध्यानरूप अग्नि उत्पन्न होती है ।

८ बन्धपदार्थका व्याख्यान

ज सुहमसुहमुदिण्ण भाव रत्तो करेदि जदि अप्पा ।

सो तेण हवदि बधो पोगलकम्मेण विविहेण ॥ [पञ्चा० १४७]

यदि यह अनादि कालसे रागमे फँसा हुआ आत्मा कर्मके उदयसे होनेवाले शुभ अथवा अशुभ भावको करता है तो उस भावके निमित्तसे वह अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मों से बंध जाता है ।

बन्धके कारण

जोगणिमित्त गहण जोगो मण-वयण-कायसभूदो ।

भावणिमित्तो बधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो ॥ [पञ्चा० १४८]

योगके निमित्तसे कर्म पुद्गलोका ग्रहण होता है । और योग मन वचन और कायसे उत्पन्न होता है । वह भावके निमित्तसे होता है और वह भाव रति, राग, द्वेष और मोहसे युक्त होता है । [आशय यह है कि मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कार्यवर्गणाके आलम्बनसे जो आत्माके प्रदेशोमे कम्पन होता है उसे योग कहते हैं] । कर्मपुद्गलोका जीवके प्रदेशोमे रहनेवाले कर्म स्कन्धोमे मिल जानेका नाम ग्रहण है । वह ग्रहण योगसे होता है । तथा राग द्वेष मोहसे युक्त जीवके भाव बन्धके कारण हैं । कर्मपुद्गलोका

विशिष्ट शक्तिको लेकर ठहरनेका नाम बन्ध है। इस तरह बन्धका बाह्य कारण योग है और अन्तरंग कारण जीवके भाव हैं]।

हेदू चटुव्वियप्पो अट्टवियप्पस्स कारण भण्णिद ।

तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण वज्जति ॥ [पञ्चा० १४६]

चार प्रकारके हेतुओंको आठ प्रकारके कर्मोंके बन्धका कारण कहा है। और उन चार प्रकारके हेतुओंका भी कारण रागादि भाव है। अतः उनके अभावसे कर्मोंका बन्ध नहीं होता। [सारांश यह है कि मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योगके द्वारा आठ प्रकारके कर्म बँधते हैं। अतः ये चारो बन्धके कारण हैं। इन बन्धके कारणोंका भी कारण रागादि भाव है। रागादि भावका अभाव हो जानेपर कर्मबन्ध नहीं होता]।

जीव और कर्मका बन्ध कैसे होता है ?

ओगादगाढणिचिदो पुग्गलकायेहिं सव्वदो लो गो ।

सुहुमेहि वादरेहि य अग्गाओहिं जोगेहि ॥ [प्रव० २, ७६]

यह लोक सब जगह पुद्गल स्कन्वोंसे ठसाठस भरा हुआ है। उनमें कुछ पुद्गलस्कन्व सूक्ष्म हैं, कुछ वादर हैं, कुछ कर्मरूप होनेके योग्य हैं और कुछ अयोग्य हैं।

कम्मत्तणपाओगा ग्वधा जीवस्स परिणट पप्पा ।

गच्छति कम्मभाव ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ [प्रव० २, ७७]

जो पुद्गल स्कन्व कर्मरूप होनेके योग्य हैं वे जीवके परिणामोंको पाकर कर्मरूप हो जाते हैं। जावने उन्हें कर्मरूप नहीं परिणमाया है।

परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोसजुदो ।

त पविंसदि कम्मरय णाणावरणादिभावेहि ॥ [प्रव० २, ६५]

जब आत्मा राग द्वेषसे युक्त होकर शुभ अथवा अशुभभाव रूपसे परिणमन करता है तब कर्मरूपी धृति ज्ञानावरण आदि आठ कर्म रूपसे उसमें प्रवेश करती है।

सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोह-राग-दोसेहिं ।

कम्मरजेहिं सिलिट्ठो वधो त्ति परुविदो समये ॥ [प्रव० २, ६६]

वह ससारी आत्मा सप्रदेशी है तथा मोह राग और द्वेषके रंगसे

रंजित है। अतः कर्मरूपी धूलिसे सम्बद्ध होता है। इसे ही आगमसे बंध कहा है।

परिणाम ही बन्ध और मोक्षका कारण है

पाव हवइ असेस पुण्यमसेस च हवइ परिणामो ।

परिणामादो बधो मुखो जिणसासणे दिट्ठो ॥ [भा० प्र० ११६]

परिणाम ही समस्त पापरूप होता है और परिणाम ही समस्त पुण्यरूप होता है। जैन शासनमें परिणामसे ही बन्ध और मोक्ष कहा है।

अशुभबन्धके कारण

मिच्छुत्त तह कसायासजमजोगेहि असुहलेस्सेहि ।

बधइ असुह कम्म जिणवयणपरम्मुहो जीवो ॥ [भा० प्रा० ११७]

जिनवचनसे पराङ्मुख जीव मिथ्यात्व, कषाय, असंयम, योग और अशुभ लेश्याओंके द्वारा अशुभ कर्मका बंध करता है।

शुभबंधके कारण

नव्विवरीश्रो बधइ सुहकम्म भवसुद्धिमावणो ।

दुविहपयार बधइ सखेवेणोव वज्जरिय ॥ [भा० प्रा० ११८]

जिनवचनका श्रद्धानी विशुद्ध भाववाला होनेके कारण शुभकर्मका बंध करता है। इस प्रकार जीव दोनों प्रकारके कर्मोंका बन्ध करता है। बन्धका यह कथन संक्षेपसे ही किया है।

उपसंहार

रत्तो बधादि कम्म मुच्चादि कम्मेहि रागरहिदापा ।

एसो बधसमासो जीवाण जाण णिच्छयदो ॥ [प्रव० २, ८७]

रागी जीव कर्मों को बाँधता है और वीतरागी आत्मा कर्मों से छूट जाता है। निश्चयसे यह जीवोंके बन्धके कथनका संक्षेप जानो।

९ मोक्षपदार्थका व्याख्यान

हेदुमभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोधो ।

आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोधो ॥

कम्मस्साभावेण य सव्वण्हू सव्वलोगदरसी य ।

पावदि इदियरहिद अव्वावाह सुहमणत्तं ॥ [पञ्चा० १५०-१५१]

कारणका अभाव होने पर नियमसे जानी जीवके आस्रवका निरोध हो जाता है। आस्रव भावके बिना अर्थान् आस्रवका निरोध हो जाने पर कर्मों का निरोध हो जाता है। और कर्मों का अभाव होनेसे यह आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर इन्द्रियोसे उत्पन्न न होनेवाले बाधारहित अनन्त सुखको प्राप्त करता है।

जो मवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोव सव्वकम्माणि ।

ववगदवेदाउस्सो मुयदि भव तेण सो मोक्खो ॥ [पञ्चा० १५२]

जो परम संवरसे युक्त होता हुआ समस्त कर्मों की निर्जरा करता है। और वेदनीय और आयु कर्मसे रहित होकर संसारको छोड़ देता है अतः वह मुक्त हो जाता है।

— ० —

५. चारित्र्य-अधिकार

१ व्यवहार चारित्र्य

मगलाचरण

मव्वणहु सव्वदमी णिम्मोहा' वीयरायपरमेट्टी ।

वदित्तु तिजगवदा अरहता भव्वजीवेहि ॥

णाण दसण सम्म चारित्त सोहिकारण तेसि ।

‘मोक्खाराहणहेउ’ चारित्त पाहुड बोच्छे ॥ [चा० प्रा० १, २]

सबको जानने और देखने वाले, मोह रहित, वीतराग, परम पदमे स्थित, तीनो लोकोके द्वारा वन्दनीय और भव्य जीवोंके द्वारा पूज्य अरहन्त परमेष्ठीका नमस्कार करके, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यकी शुद्धताके कारण तथा उन अर्हन्तोंके मोक्षकी प्राप्तिमे उपायरूप चारित्र्य प्राभृतको कहूँगा।

रत्नत्रयका स्वरूप

ज जाण्ड त णाण ज पिच्छुड त च दसण भणिय ।

णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होइ चारित्त [चा० प्रा० ३]

जो जानता है वह ज्ञान है । जो देखता है अर्थात् श्रद्धान करता है उसे दर्शन कहा है । और ज्ञानी तथा सम्यग्दृष्टीके साम्यभावके होनेसे चारित्र होता है ।

चारित्रके भेद

एए तिरिण वि भावा हवति जीवस्स अक्खयामेया ।

तिरह पि 'सोहणन्थे जिणभणिय दुविहचारित्त ॥ [चा० प्रा० ४]

जीवके ये तीनों भाव अक्षय और अनन्त होते हैं । इन तीनोंकी शुद्धिके लिये जिन भगवान् ने दो प्रकारका चारित्र कहा है ।

जिणणाणदिट्ठिमुद्ध पढम सम्मत्तचरण चारित्त ।

विदिय सजमचरण 'जिणणाणसदेमिय त पि ॥ [चा० प्रा० ५]

चारित्रके दो भेदोमेसे पहला भेद सम्यक्त्व चरण चारित्र है, जो जिन भगवान् के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान और श्रद्धानसे शुद्ध होता है । दूसरा भेद सयम चरण है । यह भी जिन देवके ज्ञान द्वारा उपदिष्ट है ।

सम्यक्त्वचरण चारित्रका स्वरूप

त चेव गुणविसुद्ध जिणम्मत्त सुमुक्खटाणाए ।

ज चरट्ट णाणजुत्त पढम सम्मत्तचरणचारित्त ॥ [चा० प्रा० ८]

उसी गुणोंसे विशुद्ध, जिन भगवान् के द्वारा कहे हुए सम्यग्दर्शनको जो मोक्षकी प्राप्ति के लिये सम्यग्ज्ञान सहित आचरण करता है वह पहला सम्यक्त्वचरण चारित्र है ।

सम्यक्त्वचरण चारित्रका म० १

म्मत्तचरणमद्धा सजमचरणस्स जइ वि सुपसिद्धा ।

णाणी अमूढदिट्ठी अचिरे^१ पावति णिव्वाण ॥ [चा० प्रा० ९]

जो ज्ञानी अमूढदृष्टि सम्यक्त्वचरणसे शुद्ध होते है यदि वे संयम-चरण चारित्रसे भी अच्छी तरह शुद्ध हो तो शीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त करते हैं ।

सम्पत्तचरणभट्टा सजमचरण चरति जड वि^१ णरा ।

अण्णाण्णाण्णमूढा तह वि ण पावति णिव्वाण ॥ [चा० प्रा० १०]

सम्यक्त्वचरण चारित्र्यसे भ्रष्ट अज्ञानी मूढदृष्टि मनुष्य यद्यपि संयम-
चरणचारित्र्यको पालते हैं फिर भी वे निर्वाणको प्राप्त नहीं करते ।

सम्यक्त्वचरण चारित्र्यकी पहचान

वच्छल्ल विणएण य अण्णुक्काए सुदाणदच्छाए ।

मग्गुणसक्काए अवगृहण रक्खणाए य ॥

एएहिं लक्खणेहिं य लक्खिज्जइ अज्जवेहिं भावेहिं ।

जीवो आराहतो जिणम्मत्त अमोहेण ॥ [चा० प्रा० ११, १२]

मोह रहित होकर जिन भगवानके द्वारा कहे हुए सम्यक्त्वका आराधन
करनेवाला जीव वात्सल्य, विनय, दयाभाव, उत्तम दान देनेमें निपुणता,
मार्गके गुणों की प्रशंसा, उग्रगूँन और रक्षा, इन लक्षणोंसे तथा आर्जव
भावोंसे पहचाना जाता है ।

दूसरे मयम चरण चारित्र्यके भेद

टुविह सजमचरण मायार तह हवे णिरायार ।

सायार मग्गये परिग्गह^१हिये णिरायार ॥ [चा० प्रा० २१]

संयम चरण चारित्र्यके दो भेद हैं सागार और णिरागार । परिग्रही
श्रावकके सागार मयम चरण होता है और परिग्रहको ग्रहण न करने वाले
मुनिके निरागार अथवा अनगार मयम चरण होता है ।

सागार अथवा देश विरतके भेद

दसण वय सामादय पोमहसच्चित्त रायमत्तं य ।

वभारमपरिग्गह अणुमण उद्धिट्ठ देसविरदो य ॥ [चा० प्रा० २२]

दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोपय, सचिन्तविरत, रात्रिभक्तविरत,
ब्रह्मचर्य, आरम्भविरत, परिग्रहविरत, अनुमतविरत और उद्धिष्ट विरत
ये ग्यारह देशविरत श्रावक हैं ।

श्रावकके चारह व्रत

पचेव अणुव्वयाड गुणव्वयाड हवति तह तिण्ण^१ ।

मिक्खावय चत्तारि सजमचरण च सायार ॥ [चा० प्रा० २३]

१ जे वि ग० । २ -हागहिय खलु णि उ० ग० । ३ तहेव तिण्णोव
ग० उ० ।

पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिञ्जाव्रत, ये सागार संयम-चरण है ।

पाँच अणुव्रत

थूले तसकायवहे थूले मोसे तितिवख थूले य ।

परिहारो पर^१ महिला परिगहारभपरिमाण ॥ [चा० प्रा० २४]

त्रसकायिक जीवोंके घातरूप स्थूल हिंसाका त्याग अहिंसाणुव्रत है, स्थूल झूठका त्याग सत्याणुव्रत है, स्थूल चोरीका त्याग अचौर्याणुव्रत है, पराई स्त्रीका त्याग ब्रह्मचर्याणुव्रत है । तथा परिग्रह और आरम्भका परिमाण करना परिग्रह परिमाण नामक पाँचवा अणुव्रत है ।

तीन गुणव्रत

दिसिविदिसिमाणपढम अणत्थदडस्स वज्जण विदिय ।

भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिणिण ॥ [चा० प्रा० २५]

दिशा और विदिशाका परिमाण करना पहला गुणव्रत है । अनर्थ-दण्ड अर्थात् बिना प्रयोजन मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिका त्याग करना अनर्थदण्ड नामका दूसरा गुणव्रत है । भोग और उपभोगका परिमाण करना भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरा गुणव्रत है । इस तरह ये तीन गुणव्रत हैं ।

चार शिञ्जाव्रत

सामाड्य च पटम विदिय च तहेव पोसह भणिय ।

तट्य च अतिहिपुज्ज चउत्थ सल्लेहणा अते ॥ [चा० प्रा० २६]

सामायिक पहला शिञ्जाव्रत है, प्रोपध दूसरा शिञ्जाव्रत है, अतिथि-पूजा तीसरा शिञ्जाव्रत है और अन्त समयमे सल्लेखना करना चौथा शिञ्जाव्रत कहा है ।

एव मावयधम्म सजमचरण उदेसिय सयल ।

शुद्ध सजमचरण जइधम्म^१ णिक्कल वोच्छे ॥ [चा० प्रा० २७]

इस प्रकार श्रावक धर्मसम्बन्धी सम्पूर्ण संयम चरण चारित्रिका कथन किया । अब यतिधर्म सम्बन्धी सम्पूर्ण शुद्ध संयम चरणको कहूँगा ।

अनगार सयम चरण

पञ्चिन्द्रियसवरण पचवया पचविसकिरियासु ।

पचसामिदि तियगुत्ति सजमचरण णिरायार ॥ [चा० प्रा० २८]

पाँचो इन्द्रियोका सवर, पाँच व्रत, पाँचव्रतोकी पचीस भावनाएँ पाँच समिति और तीन गुप्ति, ये मुनियोका मयम चरण चारित्र्य हैं ।

पञ्चेन्द्रिय सवर

अमणुण्णो य मणुण्णो सजीवदब्बे अजीवदब्बे य ।

ए करेइ रायदोसे पचेन्द्रियमवरणे मणिओ ॥ [चा० प्रा० २९]

इष्ट और अनिष्ट सजीवद्रव्य स्त्री वगैरहमे आर अचेतनद्रव्य भोजन वस्त्र वगैरहमे जो रागद्वेष नहीं करता—उसे पञ्चेन्द्रिय सवर कहा है ।

पाँच व्रत

हिंसाविरह अहिंसा असच्चविरडं अदत्तविरडं य ।

तुरिय अवमविरडं पचम 'सगम्मि विरडं य ।

हिंसासे विरत होना अहिंसा महाव्रत है । असत्यविरति दूसरा महाव्रत है । अदत्तविरति तीसरा महाव्रत है । अब्रह्मविरति चौथा महाव्रत है । और परिग्रहविरति पाँचवा महाव्रत है ।

प्रथम महाव्रतका स्वरूप

कुल-जोणि-जीव-मग्गण-टाणाडु जाणिऊण जीवाण ।

तस्सारभणियत्तण-परिणामो होइ पढमवद ॥ [निय० ५६]

जीवोंके कुल, योनि, जीवस्थान और मार्गणास्थानोको जानकर, उनके आरम्भसे निवृत्ति रूप जो परिणाम होता है, वह अहिंसा नामक पहला महाव्रत है ।

दूसरा महाव्रत

रागेण व दोसेण व मोहेण व मोसभासपरिणाम ।

जो पजहदि साहु सया विदियवय होइ तस्सेव ॥ [निय० ५७]

जो साधु सदा रागसे, द्वेषसे, और मोहसे झूठ बोलनेके परिणाम को (अभिप्रायको) छोड़ता है उसीके दूसरा असत्यविरति महाव्रत होता है ।

तीसरा व्रत

गामे वा गायरे वा रणणे वा पेच्छिऊण परमत्थ ।

जो मुयदि गहणभाव तिदियवद होदि तस्सेव ॥ [निय० ५८]

जो साधु गाँवमे अथवा नगरमे अथवा जगलमे दूसरेकी पडी हुई वस्तुको देखकर उसके ग्रहण करनेके भावको छोड़ देता है उसीके तीसरा अदत्तविरति महाव्रत होता है ।

चौथे व्रतका स्वरूप

दट्ठण इत्थिरूव वल्लभाभाव णिवत्तदे तासु ।

मेहुणसणविवज्जियपरिणामो अहव तुरियवद ॥ [निय० ५९]

जो स्त्रीके रूपको देखकर भी उनमे चाहरूप परिणामको हटा देता है । अथवा मैथुन संज्ञासे रहित परिणामको चौथा अब्रह्मविरति महाव्रत कहते हैं ।

पाँचवा महाव्रत

सव्वेसि गयाण चागो निरवेक्खभावणापुव्वं ।

पचमवदमिदि भणिदं चारित्तभर वहतस्स ॥ [निय० ६०]

निरपेक्ष भावना पूर्वक समस्त परिग्रहके त्याग को, चारित्रिके भारको उठाने वाले साधुओंका पाँचवा परिग्रह त्याग महाव्रत कहा है ।

इन्हें महाव्रत कहनेका कारण

सार्हात ज महल्ला आयरिय ज महल्लपुव्वेहिं ।

जं च महल्लाणि तदो महल्लयाइ तहेयाइ ॥ [चा० प्रा० ३१]

यत इन्हे महापुरुष पालते हैं, और यत पूर्व महापुरुषोंने इनका पालन किया था, और यतः ये स्वयं महान् हैं इसलिये इन्हे महाव्रत कहते हैं ।

अहिंसाव्रतकी भावना

वयगुत्ती मणगुत्ती इरियासमिदी मुदाणणिक्वेवो ।

अवल्लोयभोयणाए हिसाए भावणा होति ॥ [चा० प्रा० ३२]

वचन गुप्ति, मनो गुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और देख भाल कर भोजन करना, ये अहिंसाव्रतकी भावना हैं ।

सत्यव्रतकी भावना

क्रोध-भय-हाम-लोहा-मोहा विवरीयभावणा चेव ।

विदियम्स भावणाए ए^१ पचेव तहा होति ॥ [चा० प्रा० ३३]

क्रोध, भय, हाम्य, लोभ और मोह इनकी विपरीत भावना अर्थात् क्रोध न करना, भय न करना, हमी दिल्लगी न करना, लोभ और मोहको छोड़ना ये पाँच दूसरे सत्यव्रतकी भावना हैं ।

अदत्त विरति व्रतकी भावना

मुण्णायारणिवामो विमोच्चियावाम ज पगाव च ।

एसणमुद्धिमउत्त माहम्मीमु^२विमवादो ॥ [चा० प्रा० ३४]

पर्वतों की गुफा, वृक्ष की खोल आदि अन्य स्थानोंमें वसना, दूम्बरोके द्वारा छोड़ दिए ऊजड स्थानमें निवास करना जहाँ आप ठहरे वहाँ यदि कोई दूसरा ठहरना चाहे तो उसे नहीं रोकना और जहाँ कोई पहलेसे ठहरा हो तो उसे हटाकर स्वयं नहीं ठहरना, शास्त्रोंक रीतिसे शुद्ध भिक्षा लेना और साधर्म्य भाइयोंसे लडाईं भगडा नहीं करना, ये पाँच अदत्त-विरतिव्रतकी भावना हैं ।

अवह्य विरति व्रतकी भावना

महिलालोयण-^१पुव्वरयसरण-मसत्तवसहि विकहाहि ।

पुट्ठियरसेहि विरओ भावण पचावि तुरियम्मि ॥ [चा० प्रा० ३५]

स्त्रियोंकी ओर ताकनेका त्याग, पहले किये हुए काम भोगके स्मरणका त्याग, स्त्रीसे संसक्त निवासस्थानका त्याग, खोटी कथाओंका त्याग और पौष्टिक रसोंका त्याग, ये पाँच भावना चाथे व्रतकी हैं ।

परिग्रह त्याग व्रतकी भावना

अपरिग्रह ममणुण्णेमु सदभरिस-रस-स्व-गधेमु ।

रायदोसाडण परिहारा भावणा होति ॥ [चा० प्रा० ३६]

उष्ट्र और अनिष्ट शब्द, स्पर्श, रस, रूप, और गंधसे राग द्वेष वगैरह न करना अपरिग्रह व्रतकी भावना हैं ।

१ एवंचेव व ऊ०, ए पचवया ग० । २. —सविसवादो ग० ऊ० ।

३ —रह-ग० ऊ० ।

पाँच समिति

इरिया-भासा-एसण जा सा आदाण चेव णिक्खेवो ।

सजमसोहिणिमित्ते खति जिणा पच समिदीओ ॥ [चा० प्रा० ३७]

ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान समिति, निक्षेपण समिति, मंथमकी शुद्धिके लिये जिनेन्द्र भगवानने ये पाँच समितियाँ कही हैं ।

डैया समिति

पासुगमग्गेण दिवा अवलोगतो जुगप्पमाणं हि ।

गच्छइ पुरदो समणो इरिया समिदी हवे तस्स ॥ [निय० ६१]

जो श्रमण पासुक मार्गसे दिनमे एक युग प्रमाण पृथ्वीको आगे देखते हुए गमन करता है उसके ईर्या समिति होती है ।

भाषा समिति

पेसुण्णहासक्कस-परणिंदप्पपसुसिय वयण ।

परिचित्ता सपरहिद मामासमिदी वदतस्स ॥ [निय० ६२]

पैशून्य वचन (चुगल खोरके मुखसे निकले हुए वचन), हास्य वचन (किसीके हँसी उडाने वाले वचन), कर्कश वचन (कानसे पड़ते ही द्वेष उत्पन्न करनेवाले वचन), परकी निन्दारूप और अपनी प्रशंसा रूप वचनोको हँडकर अपने और दूसरोंके हितरूप वचन बोलने वालेके भाषा समिति होती है ।

एषणा समिति

कद-कारिदाणुमोदणरहिद तह पासुग पसत्थं च ।

दिण्ण परेण भत्त समभुत्ती एसणासमिदी ॥ [निय० ६३]

कृत, कारित और अनुमोदना दोषसे रहित, पासुक और प्रशस्त तथा दूसरेके द्वारा दिये हुए भोजनको समभावसे ग्रहण करना एषणा समिति है ।

आदान निक्षेपण समिति

पोत्थइ-कमडलाइ गहणविसग्गेसु पयतपरिणामो ।

आदावण-णिक्खेवणसमिदी होदि त्ति णिदिट्ठा ॥ [निय० ६४]

पुस्तक कमण्डल वगैरहके उठाने वरनेमे सावधानता रूप परिणामको आदान निक्षेपण समिति कहा है ।

प्रतिष्ठापन समिति

पासुगभूमिपदेसे गूढे रहिए परोपरोहेण ।

उच्चारदिच्चागो पट्टाममिदी हवे तस्स ॥ [निय० ६५]

जो छिपे हुए और बेरोकटोक वाले प्रामुख भूमिस्थानमें मल मूत्र वगैरहका त्याग करता है उस श्रमणके प्रतिष्ठापन समिति होती है ।

मनोगुप्ति

कालुस्ममोहमग्णा-रागद्वोमाट-अनुहभावाण ।

परिहारो मणुगुत्ती ववहारण्येण परिक्हिय ॥ [निय० ६६]

कलुपता, मोह, चाह, राग, द्वेष आदि अशुभ भावोंके त्यागको व्यवहार नयसे मनोगुप्ति कहा है ।

वचनगुप्ति

थी-राज-चोर-भक्तकथादि वयणस्स पावहेउस्स ।

परिहारो वचगुत्ती अलियादिणियत्ति वयण वा ॥ [निय० ६७]

पापके कारणभूत स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा आदि रूप वचनोका त्यागना वचन गुप्ति है । अथवा असत्य आदि दोषोंसे युक्त वचन न बोलना वचन गुप्ति है ।

कायगुप्ति

वधण-छेदण-मारण-आकु चण तह पसारणादीया ।

कायकिरियाणियत्ती णिद्विट्ठा कायगुत्ति त्ति ॥ [निय० ६८]

बाँधना, छेदना, मारना, संकोचना तथा फैलाना वगैरह शरीरकी क्रियाओं को न करनेको कायगुप्ति कहा है ।

निश्चय मनोगुप्ति और वचनगुप्ति

जा रायादिणियत्ती मणस्स जाणीहि त मणोगुत्ती ।

अलियादिणियत्ति वा मोण वा होइ वदिगुत्ती ॥ [निय० ६९]

मनका जो रागादि भावों से निवृत्त होना है उसे मनोगुप्ति जानो । तथा असत्य आदि वचनो से निवृत्त होना अथवा मौन रहना वचन गुप्ति है ।

निश्चय कायगुप्ति

कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती ।

हिसाद्विणियत्ती वा सरीरगुत्ति त्ति णिद्विट्ठा ॥ [निय० ७०]

पाँच समिति

इरिया-भासा-एसण जा सा आदाण चेव णिक्खेवो ।

सजमसोहिण्णिमित्ते खति जिणा पच समिदीओ ॥ [चा० प्रा० ३७]

ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान समिति, निक्षेपण समिति, संयमकी शुद्धिके लिये जिनेन्द्र भगवानने ये पाँच समितियाँ कही हैं ।

ईया समिति

पासुगमगोण दिवा अवलोगतो जुगप्पमाण हि ।

गच्छइ पुरदो समणो इरिया समिदी हवे तस्स ॥ [निय० ६१]

जो श्रमण प्रासुक मार्गसे दिनमे एक युग प्रमाण पृथ्वीको आगे देखते हुए गमन करता है उसके ईर्या समिति होती है ।

भाषा समिति

पेसुण्णहासक्कस-परणिदप्पपरुसिय वयण ।

परिचित्ता सपरहिद भासासमिदी वदतस्स ॥ [निय० ६२]

पैशून्य वचन (चुगल खोरके मुखसे निकले हुए वचन), हास्य वचन (किसीके हँसी उडाने वाले वचन), कर्कश वचन (कानमे पड़ते ही द्वेष उत्पन्न करनेवाले वचन), परकी निन्दारूप और अपनी प्रशंसा रूप वचनोको छोड़कर अपने और दूसरो के हितरूप वचन बोलने वालेके भाषा समिति होती है ।

एषणा समिति

कद-कारिदाणुमोदणरहिद तह पासुग पसत्थ च ।

दिण्ण परेण भत्त समभुत्ती एसणासमिदी ॥ [निय० ६३]

कृत, कारित और अनुमोदना दोषसे रहित, प्रासुक और प्रशस्त तथा दूसरेके द्वारा दिये हुए भोजनको समभावसे ग्रहण करना एषणा समिति है ।

आदान निक्षेपण समिति

पोत्थइ-कमडलाइ गहणविसग्गोसु पयतपरिणामो ।

आदावण-णिक्खेवणसमिदी होदि त्ति णिहिट्ठा ॥ [निय० ६४]

पुस्तक कमण्डल वगैरहके उठाने धरनेमे सावधानता रूप परिणामको आदान निक्षेपण समिति कहा है ।

प्रतिष्ठापन समिति

पासुगभूमिपदेसे गृहे रहिए परोपरोहेण ।

उच्चारदिच्चागो पडट्टाममिदी हवे तस्स ॥ [निय० ६५]

जो छिपे हुए और वेरो रुटोक वाले पासुक भूमिस्थानमे मल मूत्र वगैरहका त्याग करता है उस श्रमणके प्रतिष्ठापन समिति होती है ।

मनोगुप्ति

कालुस्समोहमण्णा-रागद्वोमाड-अमुहभावाण ।

परिहारो मणुगुत्ती ववहारणयेण परिकहिय ॥ [निय० ६६]

कलुपता, मोह, चाह, राग, द्वेष आदि अशुभ भावोंके त्यागको व्यवहार नयसे मनोगुप्ति कहा है ।

वचनगुप्ति

थी-राज-चोर-भक्तकथादि वयणस्स पावहेउस्स ।

परिहारो वचगुत्ती अलियादिणियत्तिवयण वा ॥ [निय० ६७]

पापके कारणभूत स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा आदि रूप वचनोका त्यागना वचन गुप्ति है । अथवा असत्य आदि दोषोंसे युक्त वचन न बोलना वचन गुप्ति है ।

कायगुप्ति

वधण-छेदण-मारण-आकु चण तह पसारणादीया ।

कायकिरियाणियत्ती णिदिट्ठा कायगुत्ति त्ति ॥ [निय० ६८]

बाँधना, छेदना, मारना, संकोचना तथा फैलाना वगैरह शरीरकी क्रियाओंको न करनेको कायगुप्ति कहा है ।

निश्चय मनोगुप्ति और वचनगुप्ति

जा रायादिणियत्ती मणस्स जाणीहि त मणोगुत्ती ।

अलियादिणियत्ति वा मोण वा होइ वदिगुत्ती ॥ [निय० ६९]

मनका जो रागादि भावो से निवृत्त होना है उसे मनोगुप्ति जानो । तथा असत्य आदि वचनो से निवृत्त होना अथवा मौन रहना वचन गुप्ति है ।

निश्चय कायगुप्ति

कायकिरियाणियत्ती काउस्सगो सरीरगे गुत्ती ।

हिंसादिणियत्ती वा सरीरगुत्ति त्ति णिदिट्ठा ॥ [निय० ७०]

कायकी क्रियाओंसे निवृत्त होना और कायसे समत्व छोड़ना काय गुप्ति है, अथवा हिंसाद्विकी निवृत्तिको कायगुप्ति कहा है ।

वाङ्मय परीपह सहनेका उपदेश

दस दस दोय परीसह सहहि मुणी मयलकाल काएण ।

सुत्तेण अप्पमत्ता नजमवाढ 'ग्मुत्तुण ॥ [भावप्रा० ६८]

हे मुनि । तू जैन आगमके अनुसार प्रमाद रहित होकर और संयमका ध्यान करनेवाले कामोको छोड़कर, शरीरमें सदा वाङ्मय परीपहोंको सहन कर ।

जह पत्थग ग भिज्जइ परिट्ठिआ दीइमालमुदएण ।

तह साहृ गवि भिज्जइ उवसग्गपरीसहाण उदएण ॥ [भावप्रा० ६५]

जैसे पत्थर बहुत कालतक जलमें डूबा रहने पर भी जलमें भेदा नहीं जाता अर्थात् अन्दरसे गीला नहीं होता, वैसे ही साधु उपसर्ग और परीपहों उदयसे खेदविभ्र नहीं होता ।

भावनाओंको भानेका उपदेश

भावहि अणुवेक्कवाआ अवे पणवीस भावणा भावि ।

भावरहिएण किं पुण वाहिरलिंगेण कायव्व ॥ [भा० प्रा० ६६]

हे मुनि । तू अनित्य अदि बारह भावनाओंका तथा पौंच महाव्रतोंकी पञ्चीस भावनाओंका चिन्तन कर; क्योंकि भावरहित बाह्यलिंग नग्नवस्त्रसे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ।

सप्त तत्त्व आदिका चिन्तन करनेका उपदेश

सव्वविरया वि भावहि एव य पयत्थाइ सत्त तच्चाइ ।

जीवसमासाइ मुणी चउदस गुण्ठाणणामाइ ॥ [भावप्रा० ६७]

हे मुनि । महाव्रतोंका धारी होने पर भी तू नौ पदार्थ, सात तत्त्व, चौदह जीवसमास और चौदह गुणस्थानोंके नामोंका चिन्तन कर ।

ब्रह्मचर्य पालनका उपदेश

एवविह वमं पयडाहि अच्यम दसविह पमुत्तूण ।

मेहुणसण्णासत्तो ममिओ सि मवण्णवे भीम ॥ [भावप्रा० ६८]

हे मुनि । तू कामविकारकी दस अवस्थाओंको छोड़कर नौ प्रकारके ब्रह्मचर्यको प्रकट कर । क्योंकि तूने कामसेवनमें आसक्त होकर भयंकर संसार समुद्रमें भ्रमण किया है ।

छियालीस दोस सहित भोजनका निषेध

छायाचदोसदूमियममण गमिओ असुद्धभावेण ।

पत्तो मि महावसण तिरियगईए अणणवसो ॥ [भावप्रा० १०१]

हे मुनि । अशुद्ध भावसे छियालिस दोपोंसे दूषित भोजनको खाकर तूने परार्थीन होकर तिर्यञ्च गतिमें महा दुःख पाया है ।

सच्चित्त त्यागका उपदेश

सच्चित्तभत्तपाण गिड्डी दप्पेणऽधी पमुत्तूण ।

पत्तो सि तिव्वदुक्ख अणाइकालेण त चित्त' ॥ [भावप्रा० १०२]

हे अज्ञानी चित्त । तूने अति तृष्णा और घमण्डसे अप्राप्तुक भोजन पानको खाकर अनादिकालसे तीव्र दुःख पाया है ।

कद मूल वीय पुफ पत्तादि किंचि सच्चित्त ।

असिउण माणगव्वे भमिओ सि अणतससारे ॥ [भा० प्रा० १०३]

हे जीव । तूने अभिमानके घमण्डमें कन्द, मूल, बीज, पुष्प, पत्र आदि कुछ सच्चित्त वस्तुओंको खाकर अनन्त संसारमें भ्रमण किया है ।

पाँच प्रकारकी विनयका उपदेश

विणय पच्चपयार पालहि मणवयणकायजोए^१ण ।

अविणयणरा सुविद्धिय तत्तो मुत्ति ण पावति ॥ [भा० प्रा० १०४]

हे मुनि । तू मन वचन कायसे पाँच प्रकारकी विनयका पालन कर । अविनयी मनुष्य विनय करने वालोंकी विनय नहीं करते इस लिये वे मुक्तिको प्राप्त नहीं करते ।

वैयावृत्यका उपदेश

शियमत्तीए महाजस भभत्तिराएण शिच्चय^१लम्मि ।

ते कुण जिणभत्तिपर विजावन्च दसविणय ॥ [भा० प्रा० १०५]

हे महा व्रशस्वी मुनि । अपनी शक्तिके अनुसार जिन भगवानकी

भक्तिमे तत्पर करने वाली दस प्रकारका वैयावृत्य भक्ति और राग सहित सदा किया कर ।

आलोचनाका उपदेश

ज किंचि कय दोस मणवयकाएहिं असुहभावेण ।

त गरहि गुरुसयासे गारव माय च मोत्तूण ॥ [भा० प्रा० १०६]

हे मुनि ! तूने अशुभ भावसे मन वचन और कायके द्वारा जो कुछ दोष किया हो, गर्व और मायाको छोड़कर गुरुके सामने उसकी आलोचना कर ।

कटुकवचन सहनेका उपदेश

दुज्जणवयणचडक्क णिट्ठुरकडुय सहति सापुरिसा ।

कम्ममलणासणट्ठ भावेण य णिम्ममा सवणा ॥ [भा० प्रा० १०७]

अन्तरंगसे ममत्त्व रहित सज्जनोत्तम भ्रमण कर्मरूपी मलका नाश करनेके लिये दुर्जनोके निष्ठुर और कटुक वचनरूपी शस्त्राघातको सहते हैं ।

क्षमा गुणकी प्रशंसा

पाव खवइ असेस खमाए परिमडिओ य मुणिपवरो ।

खेयर-अमर-णाराण पससणीओ धुव होइ ॥ [भा० प्रा० १०८]

क्षमा गुणसे भूषित श्रेष्ठमुनि समस्त पापकर्मोंका नाश कर देता है । और निश्चय ही विद्याधर देव और मनुष्योंकी प्रशंसाका पात्र होता है ।

क्षमा गुणको पालनेका उपदेश

इय णाऊण खमागुण खमेहि ति विहेण सयलजीवाण ।

चिरसचियकोहसिहि वरखमसलिलेण सिंचेह ॥ [भा० प्रा० १०९]

इस प्रकार क्षमा गुणको जानकर मन वचन कायसे सब जीवोंको क्षमा कर । और चिर कालसे संचित क्रोधरूपी अग्निको उत्तम क्षमारूपी जलसे सींच ।

उत्तर गुणोंको पालनेका उपदेश

बाहिरसयणत्तावणतरूमूलाईणि उत्तरगुणाणि ।

पालहि भावविसुद्धो पूयालाह ण ईहतो ॥ [भा० प्रा० ११३]

शीतकालमे बाहर सोना, ग्रीष्म ऋतुमे आतापन योग अर्थात् पर्वतके ऊपर खड़े होकर ध्यान लगाना, और वर्षा ऋतुमे वृक्षके नीचे ध्यान

लगाना आदि उत्तर गुणोंका विशुद्ध भावसे पूरा लाभकी इच्छा न करते हुए पालन कर ।

बारह प्रकारका तपश्चरण और तेरह प्रकारकी क्रियाओंके पालनका उपदेश

वारसविहतवयरणं तेरसकिरियाओ भावि तिविहेण ।

धरहि मणमत्तदुरय णाणकुसएण मुणिपवर ॥ [भा० प्रा० ८०]

हे मुनिश्रेष्ठ ! बाह्य प्रकारके तपश्चरण और तेरह क्रियाओंका मन वचन और कायसे पालन कर । तथा मनरूपी मस्त हाथीको ज्ञानरूपी अंकुशके द्वारा वशमे कर ।

जिनलिङ्गकी भावनाका उपदेश

पच्चविहचेलचाय खिदिसयण दुविहसजम भिवव्व ।

भाव भावियपुव्वं जिणलिंग णिम्मल सुद्ध ॥ [भा० प्रा० ८१]

हे भिक्षु ! जिसमे रेशम, ऊन, सूत, छाल तथा चमड़ेके बने वस्त्रका त्याग किया जाता है, भूमीपर सोया जाता है, प्राणि संयम और इन्द्रिय संयमके भेदसे दो प्रकारका संयम पाला जाता है, उस पहले भाये हुए निर्मल शुद्ध जिनलिङ्गका चिन्तन कर ।

जिनधर्मकी भावनाका उपदेश

जह रयणाण पवर वज जह तरुगणाण गोसीर ।

तह धम्माण पवर जिणधम्म भावि भवमहण ॥ , भा० प्रा० ८२]

जैसे सब रत्नोंमें श्रेष्ठ हीरा है और जैसे सब वृक्षोंमें श्रेष्ठ चन्दन है, वैसे ही सब धर्मोंमें श्रेष्ठ जैनधर्म है, जो ससारका नाशक है । हे मुनि ! तू उसका चिन्तन कर ।

धर्मका स्वरूप

पूयादिसु वयसहिय पुण्णं हि जिणेहिं सासणे भणिय ।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो वम्मो ॥ [भा० प्रा० ८३]

व्रत सहित ५ जा आदि क्रियाओंका करना पुण्य है ऐसा जिनेन्द्र देवने शास्त्रमें कहा है । अर्थात् इन कामाके करनेसे पुण्यकर्मका बन्ध

१ — भिक्षु ग । २ गोसीस ग । ३ जिणसासणे ग० । ४ सुद्धो ग० ।

होता है । और मोह तथा क्षोभ (चित्तकी चञ्चलता) से रहित आत्माका परिणाम धर्म है ।

पुण्य धर्म नहीं है—

सद्बुद्धि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि ।

पुण्ण भोयणिमित्तं णं तु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥ [भा० प्रा० ८४]

मुनि ऐसा श्रद्धान करता है; विश्वास करता है, उसे यह रुचता है और बारंवार वह इसे अपनाता है कि पुण्य भोगका कारण है, वह कर्मोंके फलका कारण नहीं है ।

अप्पा अपम्मि रओ रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो ।

संसारतरणहेदु धम्मो त्ति जिणेहिं णिदिट्ठ ॥ [भा० प्रा० ८५]

जो आत्मा राग आदि समस्त दोषोंसे रहित होता हुआ आत्मामे लीन होता है वही धर्म है, और वही संसार समुद्रसे पार उतारनेमे कारण है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

अह पुण अप्पा णिच्छदि पुण्णाइ करेदि णिरवसेसाइ ।

तह वि ण पावदि सिद्धिं ससारत्थो पुणो भणियो ॥ [भा० प्रा० ८६]

किन्तु यदि आत्मा ऐसा नहीं मानता कि आत्माका आत्मामे लीन होना ही धर्म है, और सम्पूर्ण प्रकारके पुण्य कर्मोंका करता है, फिर भी उसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती और उसे ससारी ही कहा गया है ।

एएण कारणेण य' त अप्पा सद्देहु ति विहेण ।

जेण य लहेह मोक्ख त जाणिज्जह पयत्तेण ॥ [भा० प्रा० ८७]

इस कारणसे, मन वचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान करो और प्रयत्न करके उसे जानो, जिससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सको ।

मच्छो वि सालिसित्थो असुद्धभावो गओ महाणुरय ।

इय णाउ अप्पाण भावहि जिणभावणा णिच्च ॥ [भा० प्रा० ८८]

तन्दुल नामक मत्स्य भी अशुद्ध भाववाला होनेसे मरकर सातवे नरकमे गया । ऐसा जानकर सर्वदा जिन भावनाके द्वारा अपनी आत्माका ही चिन्तन कर ।

भावके बिना सब निरर्थक है—

वाहिरसगच्चाओ गिरिसरिदरिकदराइआवासो ।

सयलो णाणज्झयणो णिरत्थओ भावरहियाण ॥ [भा० प्रा० ८९]

शुद्ध आत्माकी भावनासे रहित मुनियोंका वाह्य परिग्रहका त्याग, पहाड़ नदी गुफा खोह आदिमे बसना और समस्त ज्ञान अध्ययन निरर्थक है।

श्रुतज्ञानकी भावनाका उपदेश

तित्थियरभासियत्थ गणहरदेवेहि गथिय सम्म ।

भावहि अणुदिणु अतुल विसुद्धभावेण सुयणाण ॥ [मा० प्रा० ६२]

हे मुनि ! विशुद्ध भावसे तू उस अनुपम श्रुतज्ञानका रात दिन चिन्तन कर, जिसे गणधर देवने भले प्रकारसे शास्त्र रूपसे निबद्ध किया है और जिसमे वर्णित वस्तुतत्त्वका कथन तीर्थङ्कर देवने किया है।

एव नवेवेण य भणिय णाणेण वीयराएण ।

सम्मत्तसज्जमासयदुएह पि उदेसिय चरण ॥ [मा० प्रा० ४४]

इस प्रकार वीतराग विज्ञानके द्वारा कहे हुए सम्यक्त्व और संयम-के आश्रय रूप सम्यक्त्वचरणचारित्र्य और संयमचरणचारित्र्यको मचेपसे कहा।

२ निश्चय चारित्र्य

निश्चय प्रतिक्रमण

णाह णारयभावो तिरियच्छो मणुव देवपजाओ ।

कत्ता ण हि कारइदा अणुमता सेव कत्तीण ॥ [निय० ७८]

णाह मग्गणठाणो णाह गुणठाण जीवठाणा ण ।

कत्ता ण हि कारइदा अणुमता सेव कत्तीण ॥ [नि० ७८]

णाह वालो बुद्धा ण चेव तदणो ण कारण तंमि ।

कत्ता ण हि कारइदा अणुमता सेव कत्तीण ॥ [नि० ७९]

णाह रागो दोसो ण चेव मोहो ण कारण तंमि ।

कत्ता ण हि कारइदा अणुमता सेव कत्तीण ॥ [नि० ८०]

णाह कोहो माणो ण चेव माया ण होमि लोहो ह ।

कत्ता ण हि कारइदा अणुमता सेव कत्तीण ॥ [निय० ८१]

न मैं नारक भाववाला हूँ, न मैं तिर्यञ्च मनुष्य या देव पर्यायरूप हूँ, न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता-कराने वाला हूँ और न मैं उनकी अनुमोदना करने वाला हूँ। न मैं मार्गणास्थानरूप हूँ, न गुणस्थान-रूप हूँ, और न जीवस्थानरूप हूँ, न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ

और न अनुमोदक हूँ । न मैं बालक हूँ, न बूढ़ा हूँ, न जवान हूँ और न उन अवस्थाओंका कारण हूँ । न मैं उनका कर्ता हूँ न कारयिता हूँ और न अनुमोदक हूँ । न मैं रागरूप हूँ, न द्वेषरूप हूँ, न मोहरूप हूँ, और न उनका कारण हूँ । न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ, और न अनुमोदक हूँ । न मैं क्रोध रूप हूँ, न मान रूप हूँ, न माया रूप हूँ और न मैं लोभ रूप हूँ । न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ और न अनुमोदक हूँ ।

एरिसभेदभासे मज्झत्यो होदि तेण चारित्त ।

त दिट्ठकरणनिमित्त पडिकमणादी पवक्खामि ॥ [नि० ८२]

इस प्रकारके भेद ज्ञानका अभ्यास करनेपर आत्मा मध्यस्थ हो जाता है और उससे चरित्रकी प्राप्ति होती है । उस चरित्रको दृढ़ करनेके लिये प्रतिक्रमण आदिको कहूँगा ।

मोत्तूण वयणरयण रागादिभाववारण विच्चा ।

आयाण जो भायदि तस्स दु होदि त्ति पडिकमण ॥ [नि० ८३]

वचनकी रचनाको छोड़कर अर्थात् वचनात्मक प्रतिक्रमणको न करके त । रागादि भावोंको दूर करके जो आत्माका ध्यान करता है उसके प्रतिक्रमण होता है ।

आराहणाद वट्ठइ मोत्तूण विराहण विसेसेण ।

सो पडिकमण उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ [नि० ८४]

जो मुनि विशेष रूपसे सब प्रकारकी विराधनाको छोड़कर आत्म-स्वरूपकी आराधनामे लगता है उसे प्रतिक्रमण कहा है क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

मोत्तूण अयायार आयारे जो दु कुणदि थिरभाव ।

सो पडिकमण उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ [नि० ८५]

जो मुनि अनाचारको छोड़कर आचारमे स्थिर भावको करता है अर्थात् आत्म चरित्रमे दृढ़ होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है, क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

उम्मण परिच्चा जिणमणो जो दु कुणदि थिरभाव ।

सो पडिकमण उच्चइ पडिकमणमओ हवे जम्हा ॥ [नि० ८६]

जो उन्मार्गको छोड़कर जिनमार्गमें स्थिर भावको करता है अर्थात् जैन मार्गमें दृढ़ होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है, क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

मोक्षरूप सत्त्वभाव शिखराले जो दु साधु परिणमति ।

सो पडिकमण उच्चड पडिकमणमथो हवे जम्हा ॥ [नि० ८७]

माया, मिथ्यात्व और निदानरूपी शल्य भावको छोड़कर जो साधु निःशल्य भावमें परिणमन करता है अर्थात् शल्य रहित होकर वर्तन करता है उसे प्रतिक्रमण कहा है, क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

चत्ता 'अगुत्तिभावं तिगुत्तिगुत्तो हवेइ जो साधु ।

सो पडिकमण उच्चड पडिकमणमथो हवे जम्हा ॥ [नि० ८८]

जो साधु अगुप्ति भावको छोड़कर तीन गुप्तियोंसे गुप्त अर्थात् रक्षित होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है, क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

मोक्षरूप अट्टरुद्ध भाण जो भादि धम्मसुक्क वा ।

सो पडिकमण उच्चड जिणवरणिदिट्ठसुत्तेसु ॥ [नि० ८९]

जो साधु आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर वर्मध्यान और शुक्लध्यानको ध्याता है उसे जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे गये सूत्रोंमें प्रतिमण कहा है ।

मिच्छत्तपहुदिभावा पुव्व जीवेण भाविया मुडर ।

सम्मत्तपहुदिभावा अभविया होंति जीवेण ॥ [नि० ९०]

पहले जीवने अनादि कालसे मिथ्यात्व आदि भावोंको भाया है तथा सम्यक्त्व आदि भावोंको कभी भी नहीं भाया ।

मिच्छादसणणाणचरित्त चडउणा शिरवमेण ।

सम्मत्तणाणचरणा जो भावड सो पडिकमण ॥ [नि० ९१]

जो मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्र्यको पूर्ण रूपसे त्यागकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और स यक्चारित्र्यको पालता है वह प्रतिक्रमण है ।

उत्तमश्रट्ठ आदा तग्धि ठिदा हयादि मुनिवगा कम्म ।

तम्हा दु भाणनेव हि उत्तमश्रट्ठस्स पडिकमण ॥ [नि० ९२]

आत्मा ही उत्तमार्थ है उसीमें रहकर मुनिवर कर्मों का नाश करने हैं । इस लिये उत्तमार्थ आत्माका ध्यान ही प्रतिक्रमण है ।

भाणालीलीणो साहू परिचागं कुणइ सव्वदोसाण ।

तम्हा दु भाणमेव हि सव्वदिचारस्स पडिकमण ॥ [नि० ६३]

ध्यानमे पूरी तरहसे लीन साधु समस्त दोषोंका त्याग कर देता है,
अतः ध्यान ही सब अतीचारोंका प्रतिक्रमण है ।

पडिकमणणामधेये सुत्ते जह वणिणद पडिकमण ।

तह णादा जो भावइ तस्स तदा होदि पडिकमण ॥ [नि० ६४]

प्रतिक्रमण नामक सूत्रमे जसा प्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है वैसा
जानकर जो उसकी भावना करता है उसके प्रतिक्रमण होता है ।

निश्चय प्रत्याख्यान

मोत्तूण सयलजपमणायसुहमसुहवारण किच्चा ।

अपण जो भायदि पच्चक्खाण हवे तस्स ॥ [नि० ६५]

जो समस्त वचन विलासको छ ड़कर तथा आगामी शुभ और अशुभ
भावोंको दूर कर आत्माका ध्यान करता है उसके त्याग हाता है ।

केवलणाणसहावो केवलदसणासहाव सुहमइओ ।

केवलसत्तिसहावो साह ईदि चित्ते णाणी ॥ [नि० ६६]

जो कोई केवल ज्ञान स्वभाव है केवल दर्शन स्वभाव है, परमसुखमय
और केवल शक्ति अर्थात् अनन्त वीर्य स्वभाव है, वह मैं हूँ, ऐसा ज्ञानीको
चिन्तन करना चाहिये ।

णियभाव ण वि मुच्चइ परभाव णेव गेहए केई ।

जाणदि पस्सदि सव्व सोह इदि चित्ते णाणी ॥ [नि० ६७]

जो आत्मभावको कभी नहीं छोड़ता, और परभावको कभी भी
ग्रहण नहीं करता, परन्तु सबको जानता और देखता है वह मैं हूँ ऐसा
ज्ञानीको विचारना चाहिये ।

पयडिट्ठिदिअणुभागपदेसवधेहिं वज्जिदो अण्ण ।

सोह इदि चित्तिजो तत्थेव य कुणदि थिरभाव ॥ [नि० ६८]

प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धोंसे रहित जो
आत्मा है वही मैं हूँ ऐसा विचारना चाहिए । ऐसा विचारना हुआ ज्ञानी
उसी आत्मामे स्थिर भावको करता है अर्थात् उसीमे स्थिर हो जाता है ।

ममत्ति परिवर्ज्यामि शिम्ममनिसुवट्टिदो ।

आलवण च मे आदा अवसेस च वोसरे ॥ [नि० ६६]

मैं ममत्व भावको छोड़ता हूँ, और निर्ममत्व भावसे स्थिर होता हूँ ।
आत्मा ही मेरा आलम्बन है, ओप सबको मैं छोड़ता हूँ ।

आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खारेणे आदा मे सवरे जोगे ॥ [नि० १००]

निश्चयसे मेरे ज्ञानमें आत्मा है, मेरे दर्शनमें आत्मा है, मेरे चारित्र्यमें
आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यानमें आत्मा है तथा मेरे वर और उपयोगमें
आत्मा है । अर्थात् ये सब आत्म स्वरूप ही हैं ।

एगो य मग्गि जावो एगो य जीवदि सय ।

एगम्स जादि मरण एगो सिज्झदि गुणरत्ता ॥ [नि० १०१]

यह जीव अकेला ही मरता है, स्वयं अकेला ही जन्म लेता है ।
अकेला ही मरणको प्राप्त होता है तो अकेला ही कर्मात्मे छूटकर सिद्ध
पदको प्राप्त करता है ।

एगा मे मासदो अध्या णाणदसणलक्खणा ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे सजागलक्खणा ॥ [नि० १०२]

ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मेरा एक आत्मा ही शाश्वत-सदा स्थायी
है, मेरे लिये एक आत्माको छोड़कर ओप सभी भाव बाह्य हैं-पर हैं,
क्याकि वे सभी सयोगलक्षण हैं अर्थात् पर द्रव्यके सयोगसे उत्पन्न
होते हैं ।

ज किञ्चि मे तुच्चरित्त सव्व तिर्विहेण वोसर ।

मामादय तु तिर्विह कर्मि सव्व गिरायार ॥ [नि० १०३]

जो कुछ मेरा खोटा चारित्र्य है उस सबको मैं मन वचन कायसे
त्यागता हूँ । और तीन प्रकारसे समस्त निर्विकल्प सामायिकको करता हूँ ।

सम्म मे सव्वभूदेसु वेर मज्झ ण केण वि ।

आसाए वासरित्ता ण समाहि पडिवज्ज ॥ [नि० १०४]

सब प्राणियोंमें मेरा समता भाव है । किसीके भी साथ मेरा वैर
भाव नहीं है । मैं आशाको त्याग कर समाधिको प्राप्त होता हूँ ।

शिक्षायस्स दत्तस्स मरम्म ववसायिणा ।

ससाग्भयभीदस्स पच्चक्खारेण नुह हवे ॥ [नि० १०५]

जो कषायसे रहित है, इन्द्रियोंका दमन करने वाला है, उद्यमी है और ससारसे भयभीत है, उसका प्रत्याख्यान सुखमय होता है ।

एव भेदभास जो कुव्वइ जीवकम्मणो णिच्च ।

पच्चक्खाणा सद्धदि धरिदु सो संजदो णियमा ॥ [नि० १०६]

इस प्रकार जो सदा जीव और कर्मके भेदका अभ्यास करता है अर्थात् जीव भिन्न है और कर्म भिन्न है इस प्रकार अनुभव करनेका सदा प्रयत्न करता रहता है, वही संयमी नियमसे प्रत्याख्यानको धारण कर सकता है ।

निश्चय आलोचना

णोकम्म कम्मरहिय विहावगुणपज्जएहिं वदिरित्त ।

अप्पाणा जो भायदि समणास्सालोयणा होदि ॥ [नि० १०७]

जो नोकर्म और कर्मसे रहित तथा विभाव गुण और विभाव पर्यायोंसे भिन्न आत्माका ध्यान करता है उसी श्रमणके आलोचना होती है ।

आलोयणामालु छणा वियडीकरणा च भावसुद्धी य ।

चउविहमिह परिकहिय आलोयणालक्खणा समए ॥ नि० १०८]

आलोचन, आलुञ्छन, अविकृति करण और भावशुद्धिके भेदसे आगममे आलोचनाका लक्षण चार प्रकारका कहा है ।

आलोचनाका लक्षण

जो पस्सदि अपाणा समभावे सटवित्तु परिणाम ।

आलोयणमिदि जाणाह परमजिणादस्स उवएस ॥ [नि० १०९]

जो समता भावमे अपने परिणामको स्थापित करके आत्माको देखता है उसे आलोचन जानो । ऐसा परम जिनेन्द्रका उपदेश है ।

आलु छनका लक्षण

कम्ममहीरुहमलच्छेदसमत्थो सकीयपरिणामो ।

माहीणो समभावो आलु छणमिदि समुद्धिट्टु ॥ नि० ११०]

कर्म रूपी वृक्षकी जड़को काटनेमें समर्थ जो अपना स्वाधीन और समता भावरूप परिणाम है उसीको आलुञ्छन कहा है ।

अविकृति करणका स्वरूप

कम्पादो अग्नाया भिषा भावेद् विमलगुणशालय ।

मज्जत्यभावणाए वियडीकरणा ति विण्णोय ॥ [नि० १११]

वीतराग भावनाके द्वारा निर्मल गुणोंके स्थानरूप आत्माको जो कर्मोंसे भिन्न अनुभव करता है उसे ही अविकृति करण जानना चाहिये ।

भावशुद्धिका स्वरूप

मद-माणा-माय-लोहविवज्जियभावो दु भावसुद्धि त्ति ।

परिकहिय भव्वाणा लांयालोयप्पदरिसीहिं ॥ [नि० ११२]

मद, मान, माया, लोभसे रहित भाव भावशुद्धि हैं ऐसा लोक और अलोकको जानने देखने वाले जिनेन्द्रदेवने भन्त्य जीवोंको कहा है ।

निश्चय प्रायश्चित्त

वद-ममिदि-न्सील-मज्जम-यरिणामो कग्गणिग्गहो भावो ।

सो ह्वाट पायच्छित्त अणवरय चेव कायव्वो ॥ [नि० ११३]

व्रत, समिति, शील और संयम रूप जो परिणाम हैं तथा इन्द्रियोका निग्रह रूप जो भाव है वही प्रायश्चित्त है । उसे सदा करना चाहिये ।

कोहादिसगन्भावस्सयपहुदी भावणाए णिग्गहणा ।

पायच्छित्त मणिद णियगुणचिन्ता य णिच्छयदो ॥ [नि० ११४]

निश्चय नयसे क्रोध आदि रूप अपने विभाव भावोंको क्षय करने आदिकी भावनामें प्रवृत्ति करना और अपने गुणोंकी चिन्ता करनेको प्रायश्चित्त कहा है ।

कपायोको जीतनेका उपाय

कोह खमया माणा समहवेणज्जवेण माय च ।

सतोमेण य लोह जयदि खु ए चउविहकसाए ॥ [नि० ११५]

क्रोधको क्षमासे, मानको मार्दवसे, मायाको आर्जवसे और लोभको सन्तोषसे, इस प्रकार चारों कपायोको साधु जीतता है ।

उक्किट्ठो जो बोहो णाणं तस्सेव अण्णयो चित्त ।

जो धरड मुणी णिच्च पायच्छित्त हवे तस्स ॥ [नि० ११६]

उसी आत्माका जो उत्पृष्ट बोध, अथवा ज्ञान अथवा चित्त, उसे जो मुनि नित्य वारण करता है उसके प्रायश्चित्त होता है । अर्थात् शुद्ध ज्ञानको स्वीकार करने वाले मुनिके प्रायश्चित्त होता है ।

किं बहुणा भणिषण दु वरतवन्नरण महेसिण सव्व ।

पायच्छित्त जाणह अणेयकम्माण खयहेऊ ॥ [नि० ११७]

अधिक कहनेसे क्या ? महर्षियोंके सब उत्कृष्ट तपश्चरणाको प्रायश्चित्त जानो । वह प्रायश्चित्त अनेक कर्मोंके क्षयका कारण है ।

णताणतभवेण समज्जिअसुहअसुहकम्मसदोहो ।

तवचरणेण विणस्सदि पायच्छित्त तव तम्हा ॥ [नि० ११८]

अनन्तानन्त भवोंके द्वारा इस जीवने जो शुभ और अशुभ कर्मोंका समूह संचित किया है, वह तपश्चरणके द्वारा नष्ट हो जाता है । अतः तप प्रायश्चित्त हे ।

अणसरूवालवणभावेण दु सव्वभावपरिहाण^१ ।

सद्धदि काउ जीवो तम्हा भाण हवे सव्वं ॥ [नि० ११९]

आत्म स्वरूपके आलम्बन रूप भावके द्वारा यह जीव सब परम वोंको नष्ट करनेमें समर्थ होता है । अतः ध्यान ही सब कुछ है ।

सुह-असुहवयणरयण राधादीभाववारण किञ्चा ।

अप्पाण जो भायदि तस्स दु णियम हवे णियमा ॥ [नि० १२०]

जो शुभ और अशुभ वचन रचनाको तथा रागादि भावोंको दूर करके आत्माका ध्यान करता है उसके नियमसे 'नियम' होता है ।

कायोत्सर्गका स्वरूप

कायाईपरदव्वे थिरभाव परिहरित्तु अप्पाण ।

तस्स हवे तणुसग्ग जो भायइ णिव्वियपेण ॥ [नि० १२१]

काय आदि पर द्रव्योंमें स्थिर भावको दूर करके अर्थात् काय अनित्य है ऐसा मानकर जो निर्विकल्प रूपसे आत्माका ध्यान करता है उसीके कायोत्सर्ग होता है ।

परमसमाधि

वयणोच्चारणकिरिय परिच्चत्ता वीयरायभावेण ।

जा भायदि अण्णण परमसमाही हवे तस्म ॥ [नि० १२२]

वचनोंका उच्चारण करनेकी क्रियाको छोड़कर जो वीतराग भावसे आत्माका ध्यान करता है उसके परम समाधि होती है ।

सजमणियमतवेण दु धम्मज्जाणेण सुधम्मज्जाणेण ।

जो भायइ अणायण परमसमाही हवे तस्स ॥ [नि० १२१]

संयम नियम और तपके द्वारा तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यानके द्वारा जो आत्माका ध्यान करता है उसके परम समाधि होती है ।

कि काहदि वणवासो कायकिलेसो विचित्तउववासो ।

अज्झयणमोणपहुदी समदारहिदस्स समणस्स ॥ [नि० १२४]

जो श्रमण समता भावसे शून्य है उसका वनवास, कायक्लेश, विचित्र उपवास, अध्ययन, मौन वगैरह क्या कर सकते हैं ? अर्थात् सब निरर्थक हैं ।

विरदो सव्वसावज्जे तिगुत्तो पिहिदिदिओ ।

तस्स सामाद्दग ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२५]

जो सर्व सावग कायोंसे विरक्त होता हुआ तीन गुप्तियोंको पालता है और इन्द्रियोंका निरोध करता है, उसके सामायिक संयम स्थायी होता है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जो समो सव्वभूदेसु यावोसु तसेसु वा ।

तस्स सामाद्दग ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२६]

जो ब्रह्म, स्थावर सभी प्राणियोंमें समता भाव रखता है उसीके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जस्स सण्हिदो अप्पा सजमे णियमे तवे ।

तस्स सामाद्दग ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२७]

संयम, नियम और तप का आचरण करते समय जिसका आत्मा उसके निकट रहता है उसीके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जस्स रागो दु दोसो दु विगडिं ण जणेदि दु ।

तस्स सामाद्दग ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२८]

राग और द्वेष जिसमें विकार पैदा नहीं करते उसीमें सामायिक स्थायी रहती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जो दु अट्ठ च रुह च भाणं वज्जेदि णिच्चसा ।

तस्स सामाद्दग ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२९]

जो सदा आर्त और रौद्र ध्यानसे दूर रहता है उसके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमे कहा है ।

जो दु पुण्य च पाव च भाव वज्जेदि णिच्चसा ।

तस्स सामाद्दग ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३०]

जो सदा पुण्य भाव और पाप भावसे दूर रहता है उसके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमे कहा है ।

जो दु हस्स रई सोग अररतिं वज्जेदि णिच्चसा ।

तस्स सामाद्दग ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३१]

जो सदा हास्य रति, शोक और अरतिको छोड़ता है उसके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमे कहा है ।

जो दुगु छा भय वेद सव्व वज्जेदि णिच्चसा ।

तस्स सामाद्दग ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३२]

जो सदा जुगुप्सा, भय, वेद, इन सबको छोड़ता है उसीके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमे कहा है ।

जो दु धम्म च सुक्क च भाण भाएदि णिच्चसा ।

तस्स सामाद्दग ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३३]

जो सदा धर्मध्यान और शुक्लध्यानको ध्याता है उसके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमे कहा है ।

परमभक्ति

सम्मत्तणाणचरणे जो भत्तिं कुणइ सावगो समणो ।

तस्स दु णिव्वुदिभत्ती होदि त्ति जिणेहि पण्णत्त ॥ [नि० १३४]

जो श्रावक अथवा श्रमण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यमे भक्ति करता है उसके मोक्षकी कारणभूत भक्ति अथवा निर्वाण-भक्ति होती है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है ।

मोक्खगयपुरिसाण गुणभेद जाणिऊण तेसिं पि ।

जो कुणदि परमभत्तिं व्यवहारणयेण परिकहिय ॥ [नि० १३५]

जिन पुरुषोंने मोक्ष प्राप्त किया है, उनके गुणोंके भेदको जानकर जो उनमें परम भक्ति करता है, व्यवहार नयसे उसे भी निर्वाण भक्ति कहा है ।

मोक्षपट्टे आपाण ठविऊण य कुणदि णिव्वुदी भत्ती ।

तेण दु जीवो पावइ असहायगुण णियप्पाण ॥ [नि० १३६]

जो जीव मोक्षके मार्गमें अपनेको स्थापित करके निर्वाण भक्ति करता है, उससे वह जीव पर निरपेक्ष आत्मिक गुणोंसे युक्त अपनी आत्माको प्राप्त करता है ।

रायादीपरिहारे आपाण जो दु जु जदे साहू ।

सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कह हवे जोगो ॥ [नि० १३७]

जो साधु रागादिको दूर करनेमें अपनेको लगाता है वह योग भक्तिसे युक्त होता है । जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है ?

सव्ववियप्पाभावे अप्पाणं जो दु जु जदे साहू ।

सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कह हवे जोगो ॥ [नि० १३८]

जो साधु सब विकल्पोके अभावमें अपनेको लगाता है वह योगभक्तिसे युक्त है । जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है ।

योगका स्वरूप

विपरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जोगहकहियतच्चेसु ।

जो जु जदि अप्पाण णियभावे सो हवे जोगो ॥ [नि० १३९]

विपरीत (मिथ्या) अभिप्राय को छोड़कर जो जैन शासनमें कहे हुए तत्त्वोंमें अपनेको लगाता है उसका यह निज भाव ही योग है ।

उसहादिजिणवरिंदा एव काऊण जोगवरभत्ति ।

णिव्वुदिसुहमावण्णा तम्हा धरु जोगवरभत्ति ॥ [नि० १४०]

भगवान् ऋषभदेव अदि चौबीस तीर्थङ्करोंने इस प्रकार योगकी उत्तम भक्तिको करके मोक्षके सुखको प्राप्त किया । इसलिये योगकी उत्तम भक्तिको धारण करो ।

निश्चय आवश्यक

जो ण हवदि अण्णवसो तस्स दु कम्मं भणति आवासं ।

कम्मविणासणजोगो णिव्वुइमग्गो त्ति पिज्जुत्तो ॥ [नि० १४१]

जो दूसरेके वशमें नहीं होता उसके कर्मको आवश्यक कहा है । यह आवश्यक कर्म कर्मोंको नाश करनेमें समर्थ है । इसीसे उसे मोक्षका मार्ग कहा है ।

आवश्यक निर्युक्तिका अर्थ

णवसो अवसो अवसस्स कम्म वावस्सयं ति बोधव्वा ।

जुत्ति त्ति उवाअ त्ति य गिरवयवो होदि गिज्जुत्ती ॥ [नि० १४२]

जो बुद्धिकीसीके वशमे नहीं है उसे अवश कहते हैं । और अवशके कर्मको आवश्यक कहते हैं ऐसा जानना चाहिये । तथा निरवयव अर्थात् शरीर रहित होनेके युक्ति अर्थात् उपायको निर्युक्ति कहते हैं । अतः जो परद्रव्योके वशमे नहीं है वह शरीर रहित हो जाता है यह आवश्यक निर्युक्ति की व्युत्पत्ति है ।

वट्टदि जो सो समणो अणवसो होदि असुहभावेण ।

तम्हा तस्स दु कम्म आवस्सयलक्खण ण हवे ॥ [नि० १४३]

जो श्रमण अन्यके वशमे होता है वह अशुभ भाव रूपसे प्रवृत्ति करता है । इसलिये उसका कर्म आवश्यक लक्षण वाला नहीं होता । अर्थात् कर्मोंके वशीभूत श्रमणका कर्म आवश्यक कर्म नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उसमे आवश्यकका लक्षण नहीं पाया जाता है ।

जो चरदि सजदो खलु मुहभावे सो हवेइ अणवसो ।

तम्हा तस्स दु कम्म आवस्सयलक्खण ण हवे ॥ [नि० १४४]

जो संयमी शुभ भावमे प्रवृत्ति करता है वह अन्यके वशमे होता है । इसलिये उसका कर्म आवश्यक लक्षण वाला नहीं होता ।

दव्वगुणपजयाण चित्तं जो कुणइ सो वि अणवसो ।

मोहाघयारववगयसमणा कहयति एरिसय ॥ [नि० १४५]

जो मुनि द्रव्योंके गुणो और पर्यायोका चिन्तन करता है वह भी अन्यके वशमे है, ऐसा मोहरूपी अन्धकारसे रहित श्रमण कहते हैं ।

परिचत्ता परभाव अपाण भादि सिम्मलसहाव ।

अपवसो सो होदि दु तस्स दु कम्मं भणति आवास ॥ [नि० १४६]

जो साधु पर भावको त्यागकर निर्मल स्वभाव वाले आत्माका ध्यान करता है वह आत्मवश अर्थात् स्वाधीन है, और उसके कर्मको आवश्यक कहते हैं ।

आवास जइ इच्छसि अपसहावेसु कुणहि यिरभाव ।

तेण दु सामणणगुणं सपुण्णं होदि जीवस्म ॥ [नि० १४७]

हे मुनि । यदि तू आवश्यक कर्मकी इच्छा करता है तो तू आत्म-स्वभावमे स्थिर भावको कर, अर्थात् आत्म स्वभावमे स्थिर रह । उसीसे अर्थात् आत्म स्वभावमे स्थिर रहनेसे जीवका श्रमण्य गुण (मुनिपद सम्बन्धी गुण अर्थात् सामायिक) सम्पूर्ण होता है ।

आवासएण हीणो पम्भट्ठो होदि चरणदो समणो ।

पुव्वुत्तकमेण पुणो तम्हा आवासय कुञ्जा ॥ [नि० १४८]

जो श्रमण आवश्यक कर्म नहीं करता वह चारित्र्यसे भ्रष्ट होता है । अतः पहले कहे हुए क्रमके अनुसार आवश्यक करना चाहिये ।

आवासएण जुत्तो समणो सो होदि अतरगणा ।

आवासयपरिहीणो समणो सो होदि बहिरणा ॥ [नि० १४९]

जो श्रमण आवश्यक कर्मोंसे युक्त है वह अन्तरात्मा होता है और जो श्रमण आवश्यक कर्मोंको नहीं करता वह बहिरात्मा अर्थात् मिथ्या-दृष्टि होता है ।

अंतर बाहिरजापे जो बट्ठ सो हवेइ बहिरणा ।

जापेसु जो ण बट्ठ सो बुच्चइ अतरगणा ॥ [नि० १५०]

जो श्रमण अन्तरंग और बाह्य जल्प अर्थात् वचन विलासमे लगा रहता है वह बहिरात्मा है । और जो वचन विलासमें प्रवृत्ति नहीं करता उसे अन्तरात्मा कहते हैं ।

जो धम्म-सुक्कभाणग्ग्हि परिणदो सो वि अतरगणा ।

भाणविहीणो समणो बहिरणा इदि विजाणीहि ॥ [नि० १४१]

जो साधु धर्म्यध्यान और शुक्ल ध्यानमे लीन रहता है वह भी अन्तरात्मा है । तथा जो श्रमण ध्यान नहीं करता वह बहिरात्मा है ऐसा जानो ।

पडिकमणपहुदिकिरिय कुव्वतो णिच्छयस्स चारित्त ।

तेण दु विरागचरिए समणो अब्भुट्ठिदो होदि ॥ [नि० १५२]

निश्चय प्रतिक्रमण आदि क्रियाओंको करने वाले श्रमणके निश्चय चारित्र्य होता है । इसलिये वह श्रमण वीतराग चारित्र्यमे स्थित होता है ।

वयणमय पडिकमणं वयणमय पच्चक्खाणणियम च ।

आलोयण वयणमय त सर्व्वं जाण मज्झमाओ ॥ [नि० १५३]

वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्या यान और नियम, वचनमय आलोचना, ये सब स्वाध्याय जानो। अर्थात् प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना आलोचना पाठ पढ़ना आदि स्वाध्यायमे सम्मिलित है, वह प्रतिक्रमण या आलोचना आदि नहीं है।

जदि सक्रदि कादुं जे पडिकमणादि करेज भाणमयं ।

सत्तिविहीणो जो नइ सदहण चेव कायव्व ॥ [नि० ११४]

यदि तुममे करनेकी शक्ति है तो ध्यानमय प्रतिक्रमणादि करो। यदि तेरेमे शक्ति नहीं है तो श्रद्धान ही करना चाहिये।

जिणकहियपरमसुत्ते पडिकमणादि य परीकवऊण फुड ।

मोणव्वएण जोई णियकज्ज साहये णिच्च ॥ [१५५]

जिन भगवानके द्वारा कहे गये परम सूत्रमे प्रतिक्रमणादिकी स्पष्ट रूपसे परीक्षा करके योगीको मौनव्रतपूर्वक अपना कार्य नित्य साधना चाहिये।

णाणा जीवा णाणा कम्म णाणाविह हवे लद्धी ।

तम्हा वयणविवाद सगपरसमएहिं वज्जिजो ॥ [नि० १५६]

नाना प्रकारके जीव हैं, नाना प्रकारके कर्म हैं, जीवोंकी नानाप्रकारकी लब्धिया हैं। इसलिये अपने साधर्मियोंसे तथा विधर्मियोंसे वादविवाद नहीं करना चाहिये।

लद्धूण णिहि एक्को तस्स फल अणुहवेइ सुजणत्ते ।

तह णाणी णाणणिहिं भु जेइ चइत्तु परतत्ति ॥ [नि० १५७]

जैसे एक मनुष्य निधिको पाकर उसका फल अपने जन्म स्थानमे स्वजनोमे भोगता है। वैसे ही ज्ञानी ज्ञाननिधिको पाकर परद्रव्योंको छोड़कर उसको भोगता है।

सव्वे पुराणपुरिसा एव आवासय च काऊण !

अप्रमत्तपट्टदिटाणं पडिवज्जय केवली जादा ॥ [नि० १५८]

सभी पुराण पुरुष इसी प्रकार आवश्यकोंको करके और अप्रमत्त आदि गुणस्थानों को प्राप्त होकर केवली हुए।

६. बोधप्राप्त्यन अधिकार

बहुसंस्थ-अत्यन्तज्ञाणे सज्जमन्मत्त-मुद्धतववरणे ।

वदित्ता आचरिण कसायमलवज्जिण मुद्धे ॥१॥

सयल-जण-बोद्धव्य जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणिय ।

बुच्छामि समानेण य छद्धान्हियक्क मुण्ह ॥२॥

बहुतसे शास्त्रोंके अर्थको जाननेवाले, संयम और सम्यक्त्वसे शुद्ध तपश्चरण करने वाले, और कषायरूपी मलसे रहित पवित्र आचार्योंको नमस्कार करके, सब जीवोंको ज्ञान करानेके लिये जैनमार्गमें जिनेन्द्रदेवने जैसा कहा है, छे कायके जीवोंके लिये मुखकारी उम कथनको सचेपसे कहता हूँ । हे भव्यजीवों मुनो ।

जाननेयोग स्याग्द वस्तु

आयदणं चेयहरं जिणपडिमा दमणं च जिणविव ।

भणिय सुवीयगयं जिणमुद्धा णाणमादिभूदत्थं ॥३॥

अरहतमुद्धि ज देव तित्थं च तहय अरहतं ।

पावज गुणविमुद्धा इय णायव्वा जहम्मसो ॥४॥

आयतन, चैत्यगृह, जिन प्रतिमा, दर्शन, वीतराग, जिन विम्व, जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अरहन्त तथा गुणोमे पवित्र प्रव्रज्या, अर्हन्त देवके द्वारा सम्यक् रीतिमें देखे गये और इन मूलभूत पदांशको क्रमानुसार जानना चाहिये ।

आयतनका स्वरूप

मण-वज्जण-कायदव्वा आइत्ता जम्म दडिवा विसया ।

आयदणं जिणमग्गे णिद्धि सज्जं च ॥ ५ ॥

मन वचन और काय रूप द्रव्य तथा इन्द्रियोंके विषय जिनके अधीन है, ऐसे संयमीके रूपको जिन मार्गमें आयतन कहा है ।

१ सुवज्जण-३ । २ बुच्छामि आ०, बोच्छामि ग० । ३ मुण्ह ग० उ० । -४ मादत्थ-आ० । ५ अरहन्तमुद्धि-आ० । ६ आसत्ता आ० ग० ।

वचनमय प्रतिक्रिया, वचनमय प्रत्या गत और नियम, वचनमय आलोचना ये सब स्वाध्याय जनों। अर्थात् प्रतिक्रिया पाठ पढ़ना आलोचना पाठ पढ़ना आदि स्वाध्यायमें सम्मिलित है वह प्रतिक्रिया या आलोचना आदि नहीं है।

यदि लक्ष्य का वह है गतिविधि केन्द्र सम्पूर्ण
मतिविधिगतों के वह लक्ष्य केन्द्र व्यवस्था ॥ [नि० १५४]

यदि तुममें करनेकी शक्ति है तो व्याप्तमय प्रतिक्रियादि करो।
यदि तैरमें शक्ति नहीं है तो श्रद्धान ही करना चाहिये।

जिन्हें हृदयमनुष्य गतिविधि केन्द्र सम्पूर्ण वह।
मोक्षमय केन्द्र व्यवस्था चाहिये निम्न ॥ [१५५]

जिन भगवान् के द्वारा कहे गये परम सूत्रमें प्रतिक्रियादि की स्पष्ट
हममें परीक्षा करके योगीश्वर सौतत्रमनुष्य के अन्तः कार्य निम्न
साधना चाहिये।

सारा जीव सारा कर्म सारा विधि है वह।
तथा व्यवस्था केन्द्र सम्पूर्ण वह व्यवस्था ॥ [नि० १५६]

नाना प्रकारके जीव हैं नाना प्रकारके कर्म हैं, जीवोंकी नानाप्रकारकी
लक्ष्यिया हैं। इसलिये अग्ने साधनियोंसे तथा विधियोंसे वादविवाद
नहीं करना चाहिये।

लक्ष्य के विधि एक के लक्ष्य केन्द्र सम्पूर्ण वह व्यवस्था।
तथा सारा सारा विधि है वह व्यवस्था ॥ [नि० १५७]

जैसे एक मनुष्य निधियों के दाकर उसका फल अपने जन्म स्थानमें
स्वजनोंमें भोगता है। वैसे ही जानी जाननिधियों के दाकर परलोकियोंको
होड़कर उसको भोगता है।

उक्त पुराणविज्ञा एवं आगम्य न काकर।
अग्नेच-विधिगतों गतिविधि केन्द्र सम्पूर्ण वह ॥ [नि० १५८]

सभी पुराण पुराण इसी प्रकार आगम्योंको करके और अग्नेच
आदि गुणस्थानों को ग्रहण होकर केवली हुए।

६. बोधप्राप्त अधिकार

वहुस्त-अत्यजाणे सजम-सम्मत्त-सुद्धतवयरणे ।

वदित्ता आयरिए कसायमलवजिए सुद्धे ॥१॥

सयल-जण-वोहणत्थ जिणमग्गे जिणवगेहिं जह भणिय ।

वुच्छामि समासेण य लुक्कायहियकर सुणह ॥२॥

बहुतसे शास्त्रोंके अर्थको जाननेवाले, संयम और सम्यक्त्वसे शुद्ध तपश्चरण करने वाले, और कपायरूपी मलसे रहित पवित्र आचार्योंको नमस्कार करके, सब जीवोंको ज्ञान करानेके लिये जैनमार्गमें जिनेन्द्रदेवने जैसा कहा है, छै कायके जीवोंके लिये सुखकारी उस कथनको सच्चेपसे कहता हूँ । हे भव्यजीवों सुनो ।

जाननेयोग ग्यारह वस्तु

आयदण चेयहर जिणपडिमा दसण च जिणविव ।

भणिय सुवीयरायं जिणमुद्धा णाणमादिभूदत्थं ॥३॥

अरहतसुदिट्ठ ज देव तित्थ च तह्य अरहत ।

पावज गुणविसुद्धा इय णायच्चा जहाकमसो ॥४॥

आयतन, चैत्यगृह, जिन प्रतिमा, दर्शन, वीतराग, जिन विम्व, जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अरहन्त तथा गुणोंसे पवित्र प्रव्रज्या, अर्हन्त देवके द्वारा सम्यक् रीतिसे देखे गये और इन मूलभूत पदार्थोंको क्रमानुसार जानना चाहिये ।

आयतनका स्वरूप

मण-वयण-कायदच्चा आइत्ता जस्स इदिया विसया ।

आयदण जिणमग्गे णिदिट्ठ सजय ख्व ॥ ५ ॥

मन वचन और काय रूप द्रव्य तथा इन्द्रियोके विषय जिसके अधीन हैं, ऐसे संयमीके रूपको जिन मार्गमें आयतन कहा ह ।

१ सव्वजण- ऊ । २ वुच्छामि आ०, वोच्छामि ग० । ३ सुणसु ग० ऊ० । -४ मादत्थ- आ० । ५ अरहतेणसुदिट्ठ-आ० । ६ आसत्ता आ० ग० ।

मय-राय-दोस-^१मोहा कोहो लोहोय जस्स आइत्ता ।

पचमहव्वयधारी आयदणं महरिसी भणिय ॥६॥

मद, राग, द्वेष, मोह, क्रोध और लोभ जिसके वशमें हैं, पाँच महाव्रतोंके धारी उस महर्षिको आयतन कहा है ।

सिद्धायतन

सिद्ध जस्स सदत्थ विसुद्धभाणस्स णाणजुत्तस्स ।

सिद्धायदणं सिद्धं मुणिवरवसहस्स मुणिदत्थ ॥७॥

जिस विशुद्ध ध्यानवाले ज्ञानी मुनिश्रेष्ठके शुद्ध आत्माकी सिद्धि हो गई है उसे समस्त पदार्थोंको जानने वाला सिद्धायतन कहा है ।

चैत्यग्रहका स्वरूप

^२शुद्ध ज वोहतो अपाण चेइयाइ अरण च ।

पचमहव्वयसुद्ध णाणमय जाण चेदिहरं ॥८॥

जो आत्माको ज्ञानस्वरूप जानता हुआ चैत्यस्वरूप अन्य आत्माओंको भी ज्ञानस्वरूप जानता है, पाँच महाव्रतोंसे पवित्र उस ज्ञानमय आत्माको चैत्यगृह-चैत्यालय जानो ।

चे^३इय वध मोक्ख दुक्ख सुक्ख च अप्पय तस्स ।

चेइहरं जिणमग्गे लुक्कायहिक्कर भणिय ॥९॥

चैत्यगृह कहे जानेवाले उस ज्ञानमय आत्मामें चैत्यके निमित्तसे बन्ध, मोक्ष, सुख और दुःख कम ही होता है । उस चैत्यगृहको जिन मार्गमें छै कायके जीवोंका हित करनेवाला कहा है ।

जिनप्रतिमाका स्वरूप

सपरा जगमदे^४हा दसणणाणेण सुद्धचरणाण ।

णिग्गयवीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिया ॥१०॥

दर्शन और ज्ञानके साथ निर्मल चारित्रवाले मुनियोंके आत्मामें भिन्न जो निर्ग्रन्थ और वीतराग चलते फिरते हुए शरीर हैं, जिनमार्गमें इसी तरहकी प्रतिमा होती है ।

ज चरदि सुचरण जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्त ।

^५सा होइ वदणीया णिग्गया सज्जा पडिमा ॥११॥

१. मोहो आ० ग० । २. सुद्धं ऊ० । ३. चेई- ग० ऊ० । ४. अप्पे यतस्य ऊ० । ५. देहो आ० । ६. सो आ० ग० ।

जो शुद्ध चारित्रिका आचरण करता है, शुद्ध सम्यक्त्वमय आत्माको जानता और देखता है उस निर्ग्रन्थ मुनिका स्वरूप जिन प्रतिमा है, वह वन्दनीय है ।

सिद्धपतिमाका स्वरूप

दसण अणत्^१णाण अणत्वीरिय अणत्सुक्खा य ।
सासयसुक्ख^२देहा मुक्का कम्मट्ठवधेहिं ॥१२॥
णिरुवममचलमखोहा णिम्मविया जगमेण रूवेण ।
सिद्धट्ठाणम्मि ठिया बोसरपडिमा बुवा^३ सिद्धा ॥१३॥

अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान अनन्त वीर्य और अनन्त सुखसे युक्त, शाश्वत अर्थात् सदा रहने वाले सुखमय देहवाली, आठ कर्मोंके बन्धनसे मुक्त, उपमा रहित, अचल, क्षोभ रहित, जंगम रूपसे बनाई गई, सिद्धालयमे विराजमान कायोत्सर्गरूप प्रतिमा निश्चयसे सिद्ध परमेष्ठीकी होती है ।

दर्शनका स्वरूप

दसेइ मोक्खमग्ग सम्मत्त सजम मुधम्म च ।
णिग्गत्थ णाणमय जिणमग्गे दसण भणिय ॥१४॥

जो सम्यक्त्व रूप, संयम रूप, सुधर्म रूप, निर्ग्रन्थ रूप और ज्ञानमय मोक्षमार्गको दर्शाता है, उसे जैन मार्गमे दर्शन कहा है ।

जह फुल्ल गधमय भवदि हु खीर सुधियमय चावि ।
तह दसण हि सम्म णाणमय होइ रूवत्थ ॥१५॥

जैसे फूल गन्धमय होता है और दूध सुधृतमय होता है, वैसे ही सम्यग्दर्शन भी ज्ञानमय और स्वरूपमे स्थितिरूप होता है ।

जिन बिम्बका स्वरूप

जिणविम्य णाणमय सजमसुद्ध^४ सुवीयराय च ।
ज देइ दिक्खसिक्खा कम्मक्खयकारणे सुद्धा ॥१६॥

ज्ञानमय संयमसे शुद्ध और वीतराग जिनविम्ब होता है, जो कर्मोंका क्षय करनेवाली शुद्ध दीक्षा और शिक्षा देता है ।

तस्स य करहु पणाम सव्व पुज्ज च विणयवच्छल्लं ।
जस्स य दसणणाण अत्थि धुव चेयणाभावो ॥१७॥

१ णाणी— आ० ऊ० । २ सुक्खदेहा ऊ० । ३ बुवा ग०, धुवे ऊ० ।

४ दसणम्मि आ०, ग०, ऊ० ।

जिसके निश्चयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और चैतन्यभाव है उसको प्रणाम करो, और सब तरहसे विनय और वात्सल्य भाव पूर्वक उसकी पूजा करो ।

तव-वय-गुरोहि सुद्धो जाणदि पिच्छेह सुद्धसम्मत्त ।

अरहतमुद्द एसा दायारी दिक्खसिक्खा य ॥१८॥

जो तप व्रत और गुणोंसे पवित्र है, शुद्ध सम्यक्त्वको जानता और अनुभव करता है वही अरहन्त भगवानकी मुद्रा है । और वह दीक्षा तथा शिक्षा देनेवाली है ।

जिनमुद्राका स्वरूप

दिदसजममुद्दाए इदियमुद्दा कसायदिदमुद्दा ।

मुद्दा इह गाणाए जिणमुद्दा एरिसा भणिथा ॥१९॥

शरीरको दृढ़ संयमसे अलंकृत करना संयम मुद्रा है, इन्द्रियोंको वशमे करना इन्द्रिय मुद्रा है, दृढ़ता पूर्वक कषायोंको त्यागना कषाय मुद्रा है, आत्माको ज्ञानसे अलंकृत करना ज्ञान मुद्रा है । इन मुद्राओंसे युक्त जिनमुद्रा कही है ।

ज्ञानका स्वरूप

सजमसंजुत्तस्स य सुभाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स ।

गाणेण लहदि लक्खं तम्हा गाण च गायव्व ॥२०॥

संयमसे संयुक्त और उत्तम ध्यानके योग्य मोक्ष मार्गके लक्ष्यको यह जीव ज्ञानके द्वारा प्राप्त करता है । अतः ज्ञानको जानना चाहिये ।

जह णवि लहदि हु लक्ख रहिओ कडस्स वेज्झमविहीणो ।

तह णवि लक्खदि लक्ख अण्णाणी मोक्खमग्गस्स ॥२१॥

जैसे निशाना साधनेके अभ्याससे रहित मनुष्य बाणके लक्ष्यको नहीं पाता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य मोक्षमार्गके लक्ष्यको नहीं पाता ।

गाण पुरिसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो वि विणयसजुत्तो ।

गाणेण लहदि लक्ख लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥२२॥

ज्ञान पुरुषके होता है और विनय सहित सत्पुरुष ही ज्ञानको प्राप्त करता है । तथा ज्ञाता पुरुष ज्ञानसे मोक्ष मार्गके लक्ष्यको प्राप्त करता है ।

मइधणुह जस्स थिरं सुइगुण बाणा सुअत्थि रयणत्त ।

परमत्थबद्धलक्खो ण वि चुक्कदि मोक्खमग्गस्स ॥२३॥

जिसके पास मतिज्ञानरूप मजबूत धनुष है, श्रुतज्ञान रूपी डोरी है, रत्नत्रय रूपी अच्छे वाण हैं और जिसने परमार्थको निशाना बनाया है, वह मोक्षमार्गसे नहीं चूकता ।

देवका स्वरूप

सो देवो जो अत्थ धम्म काम 'सुदेइ णाण च ।

सो देइ जस्स अत्थि दु अत्थो धम्मो य पव्वजा ॥२४॥

जो जीवोंको अर्थ, धर्म, काम और मोक्षका कारण ज्ञान देता है वही देव है, क्योंकि जिस पुरुषके पास जो वस्तु होती है वही उसे देता है । अतः जो अर्थ, धर्म और प्रव्रज्याको देता है वही देव है ।

धर्म प्रव्रज्या और देवका स्वरूप

धम्मो दयाविसुद्धो पव्वजा सव्वसगपरिचत्ता ।

देवो ववगयमोहो उदयकरो भव्वजीवाण ॥२५॥

जो दयासे पवित्र है वह धर्म है, जिसमें समस्त परिग्रहोंका त्याग किया जाता है वह प्रव्रज्या है और जो मोह रहित तथा भन्त्यजीवोंके अभ्युदयका कारण है वह देव है ।

१. काम च देइ ग० ।

तीर्थका स्वरूप

वयसम्मत्तविसुद्धे पच्चियसज्जे गिरावेक्खे ।

एहाएउ मुणी तित्थे दिक्खासिक्खामुणहाणेण ॥२६॥

व्रत और सम्यक्त्वसे विशुद्ध, पाँचों इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले और इस लोक तथा परलोकके भोगोंकी इच्छासे रहित मुनिरूपी तीर्थमें दीक्षा और शिक्षा रूपी स्नानके द्वारा स्नान करो । अर्थात् मुनिरूपी तीर्थके पास जाकर उनसे शिक्षा लो और धर्मकी दीक्षा लो ।

ज शिम्मल सुधम्म सम्मत्त सज्जम तव णाण ।

त तित्थ जिणमग्गे हवेइ जदि सतभावेण ॥२७॥

यदि शान्त भाव पूर्वक निर्मल उत्तम धर्म, निर्मल सम्यक्त्व, निर्मल संयम, निर्मल तप और निर्मल ज्ञान हो तो उसे जिन मार्गमें तीर्थ कहा है ।

अहन्तका स्वरूप

'णामे ठवणे हि य सद्व्वे भावे य सगुणपजाया ।

चउणादि स पदिमे (?) भावा भावति अरहत ॥२८॥

१ णामेणिय ठवणे हि य दव्वे आ० ।

नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, द्रव्यनिक्षेप और भावनिक्षेप, इन चारके द्वारा अरहन्तका स्वरूप जाना जाता है। किसी व्यक्तिका नाम अरहन्त रखा गया हो तो वह नाम अरहन्त है। अरहन्तकी प्रतिमा स्थापना अरहन्त है। जो जीव अरहन्त होने वाला है वह द्रव्य अरहन्त है। तथा अरहन्तके गुणों और पर्यायसे विशिष्ट केवली जिन भाव अरहन्त हैं। च्यवन अर्थात् स्वर्गसे च्युत होना, आगति अर्थात् गर्भमें आना, संपत् (रत्नवृष्टि आदि बाह्यलक्ष्मी तथा अन्तरंग लक्ष्मी) भाव अरहन्त अवस्थाके सूचक हैं।

दसण अणंतणणे मोक्खो णट्ठकम्मवधेण ।

णिरुवमगुणमारूढो अरहतो एरिसो होइ ॥२६॥

जिसके अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञान है, स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्धकी अपेक्षा आठो कर्मोंका बन्ध नष्ट हो जानेसे जिसे भावमोक्ष प्राप्त हो गया है और जो अनुपम गुणोंको धारण किये हुए हैं, ऐसे आत्माको अरहन्त कहते हैं।

जर-वाहि-जम्म-मरण चउगइगमण च पुण्णपावं च ।

हतूण दोसकम्मे हुउ णाणमयं च अरहंतो ॥३०॥

जो बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, चारों गतियोंमें भ्रमण, पुण्य, पाप, रागदि दोष और ज्ञानावरण आदि कर्मोंको नष्ट करके ज्ञानमय हो गया है वह अरहन्त है।

गुणठाण-मग्गणेहि य पज्जत्ती-पाण-जीवठाणेहि ।

ठावणपंचविहेहि पणयन्वा अरुहपुरिसस्स ॥३१॥

गुणस्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण और जीवस्थान, इन पाँच प्रकारोंसे अरहन्त पुरुषकी स्थापना करनी चाहिये।

अरहन्तका गुणस्थान

तेरहमे गुणठाणे सजोइकेवलिय होइ अरहंतो ।

चउतीस अइसयगुणा हु ति हु तस्सट्ठ पडिहारा ॥३२॥

तेरहवें संयोग केवली गुणस्थानमें अरहन्त होता है। उसके चौतीस अतिशय रूप गुण होते हैं तथा आठ प्रातिहार्य होते हैं।

मार्गणा

गह इदिय च काए जोए वेए कसाय णाणे य ।

सजम दसण लेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥३३॥

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेख्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार, इन चौदह मार्गणाओंमें अरहन्तकी स्थापना कर लेनी चाहिये ।

पर्याप्ति

आहारो य सरीरो' तह इदिय आणपाणभासमणो ।

पज्जत्ति गुण'समिद्धो उत्तमदेवो हवइ अरुहो ॥३४॥

उत्तम देव अरहन्त आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन छै पर्याप्तिरूप गुणोंसे सम्पन्न होता है । अर्थात् अरहन्तकी छै पर्याप्तिर्याँ पूर्ण होती हैं ।

प्राण

पच वि इदियपाणा मण-वचि-काएण तिण्णि बलपाणा ।

आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होति दह पाणा ॥३५॥

स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रिय प्राण, मन वचन काय तीन बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण, ये दस प्राण होते हैं ।

जीवस्थान

मणुय भवे पच्चिदिय जीवट्ठाणेसु होइ चउदसमे ।

एदे गुणगणजुत्तो गुणमान्दो हवइ अरुहो ॥३६॥

मनुष्यगतिमें पञ्चेन्द्रिय नामका चौदहवाँ जीव समास है । उसमें उक्त गुणोंके समूहसे युक्त और तेरहवें गुण स्थानमें वर्तमान अरहन्त होता है ।

अरहन्तका शरीर

जर-वाहि-दुक्ख-रहिय आहार-णिहार-वज्जिय विमल ।

सिंहाण खेल सेओ णत्थि दुगच्छा य दोसो य ॥३७॥

दस पाणा पर्जत्ती अट्टसहस्सा य लक्खणा भणिया ।

गोखीर-सखववल मस रुहिर च सव्वगे ॥३८॥

एरिसगुणेहि सिद्ध अइसयवत सुपरिमलामोयं ।

ओरालियं च कार्यं गायव्व अरुहपुरिस्स ॥३६॥

अर्हन्त पुरुषका औदारिक शरीर बुढापा, रोग और दुःखसे रहित, आहार और निहार (मलमूत्र) से रहित, निर्मल, तथा नासा मल, थूक, पसीना ग्लानि आदि दोषोंसे रहित होता है। और दस प्राण, पर्याप्ति और एक हजार आठ लक्षणोंसे सहित होता है। सर्वाङ्गमे गोदुग्ध और शंखके समान सफेद मांस और रुधिरसे सहित होता है। इस प्रकारके गुणोंसे परिपूर्ण, अतिशयवाला और अत्यन्त सुगन्धित शरीर अर्हन्तके होता है।

अर्हन्तका भाव

मय-राय-दोस-रहिओ कसाय-मल-वज्जिओ य सुविसुद्धो ।

चित्तपरिणामरहिदो केवलभावो गुणेष्वो ॥४०॥

अर्हन्तका भाव मद राग और द्वेषसे रहित होता है, कषायरूपी मलसे रहित और अत्यन्त निर्मल होता है तथा चित्तकी चञ्चलतासे रहित होता है। ऐसा जानना चाहिये।

सम्मदसणि पस्सइ जाणदि गाणेण दव्वपज्जाया ।

सम्मत्तगुणविसुद्धो भावो अरुहस्स गायव्वो ॥४१॥

अर्हन्तका भाव सम्यक्त्व गुणसे विसुद्ध जानना चाहिये। सम्यग्दर्शनके द्वारा वह स्वस्वरूपको देखता है और केवल ज्ञानके द्वारा समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायोंको जानता है।

साधुओं के रहने योग्य स्थान

सुण्णहरे तरुहिट्ठे उज्जाणे तह मसाणवासे वा ।

गिरिगुह-गिरिसिहरे वा भीमवणे अहव वसिमे वा ॥४२॥

सवसात्त तित्थं वच चड्ढालत्तथं च वुतेहिं (१) ।

जिणभवण अह वेज्झ जिणमग्गे जिणवरा विति ॥४३॥

मुनियोंको शून्य घरमे, अथवा वृक्षके नीचे, अथवा उद्यानमे, अथवा स्मशान भूमिमे, अथवा पर्वतोंकी गुफामे, अथवा पर्वतके शिखरपर, अथवा भट्कर वनमे अथवा वसतिकामे रहना चाहिये। ये सभी स्थान स्वाधीन हैं। जो अपने अधीन हो, ऐसे तीर्थ, शास्त्र, चैत्यालय और उक्त

स्थानोके साथ साथ जिन भवनको जिनेन्द्रदेव जैन मार्गमें पवित्र मानते हैं ।

पञ्चमहव्ययजुत्ता पञ्चिदियसजया णिरावेक्खा ।

सज्जाय-भाणजुत्ता मुणिवरवसहा णिइच्छति ॥४४॥

पाँच महाव्रतोंके धारक, पाँचों इन्द्रियोंको जीतनेवाले. भोगोंक इच्छासे रहित, और स्वाध्याय तथा ध्यानमें लगे रहने वाले श्रेष्ठ मुनिवर उक्त स्थानोंको ही पसन्द करते हैं ।

प्रव्रज्याका स्वरूप

गिह-नाय-मोह-मुक्का वावीसपरीसहा जियकसाया ।

पावारभविमुक्का पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४५॥

जो घर और परिग्रहके मोहसे मुक्त है, अर्थात् जिसमें न घरमें रहा जाता है और न रंचमात्र भी परिग्रह रखी जाती है, जिसमें वाईस परीपहोंको सहा जाता है, कपड़ोंको जीता जाता है और जो पापपूर्ण आरम्भसे रहित है, जिन भगवानने ऐसी प्रव्रज्या-दीक्षा कही है ।

धण-धरण-वत्थदाण हिरण-सयणासणाइ 'छत्ताइं ।

कुदाण-विरहरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४६॥

जो धन, वान्य और वस्त्रदान, तथा चाँदी, शय्या, आसन और छत्रदान आदि कुदानोंसे रहित है अर्थात् जिसमें इस प्रकारकी वस्तुओंका दान नहीं लिया जाता है और जो विरह-वियोगसे रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

सत्तू-मित्ते^१ य समा पसस-णिदा-अलद्धि-लद्धिसमा ।

तिणकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४७॥

जिसमें शत्रु और मित्रके विषयमें समान भाव रहता है, प्रशंसा और निन्दामें तथा लाभ और अलाभमें समान भाव रहता है, वृण और कंचनमें समान भाव रहता है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

उत्तम-मज्झिमगेहे दारिदे ईसरे गिरावेक्खो ।

सव्वत्थ गिहदि पिंड पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४८॥

जिसमे मुनि उत्तम और मध्यम घरमे तथा दरिद्र और धनवानमे भेद न करके निरपेक्ष भावसे सर्वत्र आहार ग्रहण करता है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

शिंग्गंथा शिस्सगा शिम्माणासा^१ अराय-शिदोसा ।

शिम्मम-गिरहकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ४९॥

जो परिग्रह रहित है, आसक्ति रहित है, मान रहित है, आशा रहित है, राग रहित है, दोष रहित है, ममत्व रहित है और अहंकार रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

शिंग्गेहा शिल्लोहा शिम्मोहा शिव्वियार-शिव्वक्खुसा ।

शि^२म्भय-गिरासभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५०॥

जो स्नेह रहित है, लोभ रहित है, मोह रहित है, विकार रहित है, कालिमा रहित है, भय रहित है, आशा भावसे रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

जहजायरुवसरिसा अवलवियभुय गिराउहा सता ।

परकिय-शिलयणिवासा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५१॥

जिसमे जन्मे हुए शिशुके समान नग्न रूप रहता है, दोनों भुजाओंको लटका कर ध्यान किया जाता है, अस्त्र शस्त्र नहीं रखा जाता है, और दूसरेके द्वारा छोड़े गये आवासमे रहना होता है, ऐसी शान्त जिनदीक्षा कही गई है ।

उवसम-खम-दमजुत्ता सरीरसक्कारवज्जिया रुक्खा ।

मय-राय-दोसरहया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५२॥

जो उपशम (शान्त भाव), क्षमा और इन्द्रिय निग्रहसे सहित है, जिसमे शरीरका संस्कार नहीं किया जाता, तेल मर्दन नहीं किया जाता, और जो मद राग तथा द्वेषसे रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

१. जोगे च 'गि-' ग० । २. णा सोयराय- 'ग०' । ३. शि^३म्भयणि-
रासव भा- ग० ।

विवरीयमूढभावा पण्ट-कम्मट्ट णट्टमिच्छता ।

सम्मत्तगुणविसुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५३॥

जो मूढतासे रहित है, जिसके द्वारा आठों कर्म नष्ट कर दिये जाते हैं, जिससे मिथ्यात्वका नाश हो जाता है और जो सम्यग्दर्शन गुणसे निर्मल होती है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

जिणमग्गे पव्वज्जा छहसवयणेसु भणिय णिग्गया ।

भावति भव्वपुरिसा कम्मक्खयकारणे भणिया ॥५४॥

जैन मार्गमें छहों संहनन वाले जीवोंके जिन दीक्षा कही गई है अर्थात् छहों संहननोंमेंसे किसी भी संहनन वाला जीव जिन दीक्षा धारण कर सकता है । निष्पन्थ भव्य पुरुष इस जिनदीक्षाकी भावना करते हैं क्योंकि इसे कर्मोंके क्षयका कारण कहा है ।

तिल'ओसत्तणिमित्त समवाहिरगंथसगहो णत्थि ।

पावज्ज हवइ एसा जह भणिया सव्वदरिसीहिं ॥५५॥

जिसमें तिल बराबर भी आसक्तिमें कारणभूत बाह्य परिग्रहका संग्रह नहीं है, ऐसी जिनदीक्षा होती है, जैसा कि सर्वज्ञ देवने कहा है ।

उवसग्ग-परीसहसहा णिजणदेसे हि णिच्च अच्छेइ ।

सिलकट्टे भूमितले सव्वे आरुहइ सव्वत्थ ॥५६॥

जिसमें उपसर्ग और परीपहोको सहा जाता है, उसको वारण करने वाला मुनि सदा निर्जन प्रदेशमें रहता है और सर्वत्र शिला, काष्ठ या भूमितलपर सोता उठना और बैठता है ।

पसु-महिल-सदसग्ग कुसीलसग्गं ण कुण्ड विकहाओ ।

सज्जाय-भाणजुत्ता पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५७॥

जिसमें पशु स्त्री, नपुंसककी संगति और व्यभिचारियोंकी संगति नहीं की जाती, और न स्त्री आदिकी खोटी कथाएँ की जाती हैं, तथा जिसमें स्वाध्याय और ध्यानमें तन्मय होना होता है, ऐसी जिन दीक्षा कही गई है ।

१तव-वय-गुरोहि सुद्धा सज्जम-सम्मत्तगुणविमुद्धा य ।

सुद्धा गुरोहिं सुद्धा पव्वजा एरिसा भणिया ॥५८॥

जो तप, व्रत और गुणोंसे शुद्ध है, संयम और सम्यक्त्व गुणोंसे अत्यन्त निर्मल है, तथा दीक्षाके गुणोंसे शुद्ध है, ऐसी शुद्ध जिनदीक्षा • कही गई है ।

एव १आयत्तणगुणपव्वज्जता बहुविसुद्धसम्मत्ते ।

शिमग्गे जिणमग्गे सखेवेण जहाखाद ॥५९॥

इस प्रकार अत्यन्त विशुद्ध सम्यग्दर्शनसे सहित निर्ग्रन्थ जैनमार्गमें जैसा कहा है उसी प्रकारसे आयतनसे लेकर प्रव्रज्या पर्यन्त गुणोंका यहाँ सत्तेपसे कथन किया ।

रुक्ख सुद्धत्थ जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणिय ।

भव्वज्जणावोहणात्थ लुक्कायहियकरं उत्त ॥६०॥

जिनवर भगवानने जैन मार्गमें आत्माकी शुद्धिके लिये निर्ग्रन्थ रूपका जैसा कथन किया है, भव्य जीवोंको समझानेके लिये छै कायके जीवोंका हित करने वाले उस निर्ग्रन्थ रूपका यहाँ वैसा ही कथन किया गया है ।

१सद्वियारो हूओ भासा १सुतेसु ज जिणो कहिय ।

सो तह कहिय णा १णा सीसेण भद्वाहुस्स ॥६१॥

शब्दके विकारसे प्रकट हुआ जो ज्ञान जिनेन्द्र देवने भाषात्मक सूत्रोंमें कहा है, भद्रबाहुके शिष्य मुझ कुन्दकुन्दने वह ज्ञान वैसा ही यहाँ कहा है ।

वारसअगवियारा चउदसपुव्वगविउलक्खित्थरा ।

सुयणाणि भद्वाहू गमयगुरु भयवओ जयउ ॥६२॥

वारह अगोंके जाता और चौदह पूर्वोंका विपुल विस्तार करने वाले गमक गुरु श्रुतज्ञानी भगवान भद्रबाहु जयवन्त हों ।

१. यह गाथा आ० प्रतिमें नहीं है । २. आयत्तगुणापज्जता, ग० ऊ० । ३. सद्वियारु हुउ (शब्दविकारोद्भूतं) ग० । ४. -सुत्तेसु ग० । ५. णायं, ऊ० ।

७. श्रामण्य-अधिकार

एव पणमिय सिद्धे जिणवरवमहे पुणो-पुणो समणे ।

पडिवज्जदु सामणण जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्ख ॥ [प्रव० ३, १]

इस प्रकार जिनवरोंमें श्रेष्ठ अरहन्तोको, सिद्धोंको और श्रमणोंको वारंवार नमस्कार करके, यदि कोई दुःखसे छूटना चाहते हैं तो श्रामण्य (मुनिवर्म) को स्वीकार करें ।

श्रामण्य स्वीकार करनेसे पूर्व क्या करना चाहिये

आपिच्छ वधुवग्ग विमोचिदो गुरुक्कनत्त-पुत्तेहि ।

आसिज्ज णाण-दसण-वरित्त-तव-वीरियायार ॥

ममण गणि गुणङ्ग कुलरूववयोविसिट्ठमिट्ठदर ।

समणेहि त पि पणदो पडिच्छ म चेदि अणुगहिदो ॥ [प्रव० ३, २-३]

वन्धुवर्गसे पृथ्क्कर और गुरुजन स्त्री पुत्र वगैरहसे छुटकारा पाकर, ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार तपाचार और वीर्याचारसे युक्त ऐसे श्रमण आचार्यके पास जावे जो गुणवान् हों, कुल रूप और योग्य अवस्थासे विशिष्ट हों तथा अन्य श्रमणोंको अतिप्रिय हों । जाकर उन्हे नमस्कार करे और कहे भगवन् ! मुझे श्रामण्य पद प्रदान करें । तब आचार्यसे अनुगृहीत हुवा वह ।

णाहं होमि परेसि ण मे परे णत्थि मज्झमिह किञ्चि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो जादो जघजादरूवधरो ॥ [प्रव० ३, ४]

'मैं दूसरोंका नहीं हूँ और न दूसरे द्रव्य मेरे हैं, इस लोकमे मेरा कुछ भी नहीं है', ऐसा निश्चय करके वह जितेन्द्रिय-इन्द्रियोको जीतनेवाला, जिस रूपमे उसने जन्मलिया था उसी नग्न रूपका धारी हो जाना है ।

श्रमणका द्रव्यलिंग और भावलिंग

जघजादरूवजाद उप्पाडिदकेसमसुग सुद्ध ।

रहिद हिसादीदो अप्पडिक्कम्म हवदि लिंग ॥

मुच्छारम्मविमुक्क जुत्तं उवजोगजोगमुद्धीहिं ।

लिंग ण परावेक्खं अपुण्णम्भवकारणं जेएह ॥ [प्रव० ३, ५-६]

मुनिका यथाजात नग्न रूप शिर और दाढीके बालोंके लोंचसे युक्त, हिंसा आदि पापोंसे रहित और शरीरकी सँभाल वगैरहसे रहित निर्मल द्रव्यलिंग होता है । तथा ममत्व भाव और आरम्भसे रहित, उपयोग और मन वचन कायकी शुद्धिसे सहित, परकी अपेक्षा न करनेवाला और पुनर्जन्म धारण न करनेमें कारण ऐसा भावलिंग होता है । ये दोनों जैन लिंग हैं ।

आदाय त पि लिंग गुरुणा परमेण त णमसित्ता ।

सोच्चा सबद किरिय उवट्ठिदो होदि सो समणो ॥ [प्रव० ३, ७]

उत्कृष्ट गुरुसे उक्त लिंगको धारण करके और उन्हे नमस्कार करके फिर व्रत सहित क्रियाओंको सुनकर, मुनिपदमें स्थित होता हुआ वह श्रमण हो जाता है ।

अष्टाईस मूलगुण

वदसमिदिंदियरोधो लोचावस्समचेलमणहाणं ।

खिदिसयणमदतवणं ठिदिभोयणमेगभत्त च ॥

एदे खलु मूलगुणा समणाण जिणवरेहिं पणत्ता ।

तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्ठावगो होदि ॥ [प्रव० ३, ८-९]

पाँच महाव्रत, पाँच समिति, पाँच इन्द्रियोंका निरोध, केशलोंच, छै आवश्यक, नग्नरूप, स्नान न करना, पृथिवीपर शयन, दन्तधावन न करना, खड़े होकर भोजन करना और दिनमें एक बार भोजन करना, ये श्रमणोंके मूल गुण जिणवर भगवानने कहे हैं । जो श्रमण इन मूल गुणोंमें प्रमाद करता है वह छेदोपस्थापक होता है अर्थात् उसे व्रतोंको छेदकर पुन धारण करना होता है ।

दीक्षाचार्यकी तरह निर्यापकाचार्य भी होते हैं

लिंगमाहणे तेसिं गुरु त्ति पव्वज्जदायगो होदि ।

छेदेसु अ वट्ठगा सेसा णिज्जावगा समणा ॥ [प्रव० ३, १०]

उन श्रमणोंके श्रमण लिंग ग्रहण करनेके समय जो आचार्य दीक्षा

देता है वह गुरु होता है। और छेद हाने पर जो श्रमण छिन्न संयमको पुन धारण कराते हैं वे सब निर्यापकाचार्य कहे जाते हैं।

छिन्न संयमको पुन जोडनेकी विधि

पयदम्हि समारद्धे छेदो समणस्म कायचेट्ठम्हि ।

जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुट्ठिवया किरिया ॥

छेदपउत्तो समणो समण ववहारिण जिणमदम्हि ।

आसेज्जालोचित्ता उवदिट्ठ तेण कायव्व ॥ [प्रव० ३, ११-१२]

[संयमका छेद दो प्रकारसे होता है - एक वहिरग रूपसे, दूसरा अन्तरंग रूपसे] यदि श्रमण अन्तरगसे संयममे सावधान है और सावधानता पूर्वक आरम्भ की गई किसी शारीरिक चेष्टामे उसका संयम भंग हो जाता है तो आलोचना पूर्वक शास्त्रोक्त क्रियाके द्वारा ही उसका प्रतिकार हो जाता है क्यो कि यहाँ अन्तरग छेद नहीं है।

किन्तु यदि अन्तरग रूपसे संयमका छेद हुआ हो तो उस श्रमणको जैन मार्गकी व्यावहारिक क्रियाओंमे चतुर किसी श्रमणके पास जाकर अपने दोषोको सरलतासे निवेदन करना चाहिये और वह जैसा कहे वैसा करना चाहिये।

संयम भंगसे बचनेका उपदेश

अधिवासे व विवासे छेदविहूणो भवीय सामणणे ।

समणो विहरट्ठ णिच्च परिहरमाणो णिवधाणि ॥ [प्रव० ३, १३]

अधिकृत गुरुकुलमे रहते हुए अथवा गुरुरहित स्थानमे रहते हुए, संयमके भंगसे बचते हुए ही श्रमणको सदा पर द्रव्योमे अनुरागको टालते हुए श्रामण्य पदमे विहार करना चाहिये। [आशय यह है कि श्रमण अपने गुरुओंके पास रहे या अन्य जगह रहे, परन्तु सर्वत्र उसे इष्ट-अनिष्ट विषयोंसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये क्योकि पर द्रव्यका सम्बन्ध ही संयम भंगका कारण होता है।]

चरदि णिवद्धो णिच्च समणो णाणम्मि दसणमुहम्मि ।

पयदो मूलगुणेषु य जो सो पडिपुणससामणो ॥ [प्रव० ३, १४]

जो श्रमण नित्य ही अपने ज्ञान और दर्शन बगैरहमे लीन होता

हुआ मूल गुणोमे सावधान होकर प्रवृत्ति करता है उसका श्रमण्य (मुनि धर्म) परिपूर्ण होता है अर्थात् उसका संयम भंग नहीं होता ।

भत्ते वा खमणो वा आवसथे वा पुणो विहारे वा ।

उवधिम्हि वा शिबद्धं शेच्छदि समणम्हि विकघम्हि ॥

भोजनमे अथवा उपवासमे, निवासस्थानमे अथवा विहारमे, परिग्रहमे अथवा अन्य मुनियोंमे, और विकथाओंमे श्रमण र गपूर्वक सम्बन्धको पसन्द नहीं करता । [साराश यह है कि आगम विरुद्ध आहार विहारका निषेध तो पहले ही कर दिया गया है । मुनि होने पर योग्य आहार विहार वगैरहमे भी समत्व नहीं करना चाहिये] ।

छेदका स्वरूप

अपमत्ता वा चरिया सयणासण्ठाणचकमादीसु ।

समणस्स सब्बकाले हिंसा सा संतत्ति य त्ति मदा ॥ [प्रव० ३, १६]

श्रमणकी सोने, बैठने, खड़े होने और चलने आदिमे जो असावधानता पूर्वक प्रवृत्ति है, वह सदा अखण्डित रूपसे हिंसा माना गई है ।

मरदु व जियदु जीवो अयदाचारस्स शिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि बधो हिसामेत्तेण समिदस्स ॥ [प्रव० ३, १७]

जीव मरे अथवा जीवित रहे, जो अयत्नाचारी है—सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करता, उसको हिंसा अवश्य होती है । और जो समित्तियोंका पालक और यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाला है, बाहरमे जीवघात हो जाने मात्रसे उसे हिंसाजन्य बन्ध नहीं होता । [साराश यह है कि बाह्य हिंसा हो या न हो, किन्तु अन्तरङ्गमे हिंसाका भाव होने पर हिंसा नियमसे होती है] ।

अयदाचारो समणो छस्सु वि कायेसु वघकरो त्ति मदो ।

चरदि जद जदि शिच्च कमल व जले शिखलेवो ॥ [प्रव० ३, १८]

जो श्रमण अयत्नाचारी है वह छोड़ो कायोके जीवोंका घातक माना गया है । किन्तु यदि वह सर्वदा सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करता है तो जलमे कमलकी तरह कर्मबन्धरूपी लेपसे रहित होता है ।

परिग्रह अन्तरंग छेदका कारण है -

हवदि व ण हवदि ववो मदमिह जीवेऽध कायचेट्ठमिह ।

वधो बुवमुवधीदो इदि समणा छड्ढिया सव्व ॥ [प्रव० ३, १६]

श्रमणके शारीरिक क्रिया करनेसे किसी जीवके मर जानेपर कर्मबन्ध होता भी है और नहीं भी होता । किन्तु परिग्रहसे बन्ध अवश्य होता है । इसलिये श्रमण समस्त परिग्रहको छोड़ देते हैं ।

ए हि गिरिवेक्खो चागा ए हवदि भिक्खुस्म आमयविसुद्धी ।

अविमुद्धस्स य चित्ते कह णु कम्मक्खयो विहिथो ॥ [प्रव० ३, २०]

यदि परिग्रहका त्याग सर्वथा निरपेक्ष न हो तो श्रमणके चित्तकी विशुद्धि नहीं होती । और जिसका चित्त निर्मल नहीं है उसके कर्मोंका नाश कैसे हो सकता है ?

इसीको स्पष्ट करते हैं

किंघ तमिह शत्थि मुच्छा णारमो वा असजमो तस्स ।

तव परदव्वमि रदो कधमपाण पसावयदि ॥ [प्रव० ३, २१]

परिग्रहके होते हुए उस श्रमणके समत्व परिणाम, आरम्भ और असंयम कैसे नहीं हैं ? तथा परवस्तुमें लीन होनेके कारण वह अपनी आत्माका साधन कर कैसे सकता है ? [सारांश यह है कि परिग्रहको सर्वथा छोड़ना ही चाहिये] ।

अनिषिद्ध परिग्रह

छेदो जेण ए विज्जदि गहरणविसग्गेसु सेवमाणस्स ।

समाणो तेणिह वट्ठु काल खेत्ता वियाणित्ता ॥ [प्रव० ३, २२]

जिस परिग्रहके ग्रहण करने अथवा छोड़ने पर, उस परिग्रहका सेवन करने वाले श्रमणके समयका छेद नहीं होता, काल और देशको जानकर इस लोकमें वह श्रमण उस परिग्रहको स्वीकार करे ।

अप्पडिक्कुट्ट उवधि अपत्त्यणिज्ज असजदजणेहि ।

मुच्छादिजण्णगहिद गेहदु समणा र्जाद वि अप्प ॥ [प्रव० ३, २३]

जो परिग्रह बन्धका कारण नहीं है, संयमके सिवाय अन्य किसी कार्यमें उसका उपयोग न होनेसे श्रमणभी लोग जिसे नहा माँग सकते,

तथा जो ममत्व भाव उत्पन्न नहीं करती, ऐसी परिग्रहको श्रमण ग्रहण करे। किन्तु इससे विपरीत थोड़ी भी परिग्रह ग्रहण न करे।

उत्सर्ग मार्ग ही वास्तविक है

किं किञ्चन त्ति त्वकं अपुण्णम्भवकामिणोध देहे वि ।

सग त्ति जिणवरिदा णिणपडिकम्मत्तमुद्धिटा ॥ [प्रव० ३, २४]

पुनर्जन्मको न चाहने वाले मुमुक्षुको अपने शरीरमे भी 'यह परिग्रह है' ऐसा मानकर जिनवर भगवानने उपेक्षा करनेका ही उपदेश किया है। ऐसी स्थितिमे यह विचार होता है कि क्या कुछ परिग्रह है? [आशय यह है कि जब शरीरको भी परिग्रह मानकर उसकी भी उपेक्षा करनेका उपदेश पाया जाता है तब मुमुक्षुके लिये अन्य परिग्रहको ग्रहण करनेका तो प्रश्न ही नहीं है]।

अपवादरूप परिग्रह

उवयरणं जिणमग्गे लिंग जहजादरूवमिदि भणिदं ।

गुरुवयण पि य विणओ सुत्तज्झयण च णिद्धिदं ॥ [प्रव० ३, २५]

जैन मार्गमे नग्न दिग्म्बर रूप द्रव्यलिंग, गुरुके वचन, विनय रूप परिणाम और परमागमका पठन ये चार उपकरण कहे हैं। [जो परिग्रह अपवाद रूपसे मुनिधर्मके पालनमे सहायक होती है उसे उपकरण कहते हैं। निश्चयसे जैन मार्ग ये चार ही उपकरण मुनिके लिये ग्राह्य हैं]।

श्रमणको कैसा होना चाहिये

इहलोगणिरावेक्खो अप्पडिवद्धो परम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥ [प्रव० ३, २६]

श्रमण ख्याति पूजा लाभरूप इस लाककी इच्छाओंसे रहित होता है, पर लोककी भी अभिलाषा नहीं रखता अर्थात् तपश्चरण करनेसे परलोकमे देवागना वगैरह मिलती हैं, यह भावना उसके नहीं होती। उसका आहार विहार युक्त होता है और वह कपायसे रहित होता है।

युक्त आहार अनाहार और युक्त विहार अ-विहार ही है—

जस्स अण्णसणमप्पा त पि तवो तप्पडिच्छगा समणा ।

अण्ण भिक्खमण्णसणमघ ते समणा अणाहारा ॥ [प्रव० ३ २७]

जिस श्रमणका आत्मा समस्त भोजनोंकी इच्छासे रहित होनेके कारण निराहारी है अर्थात् उपवासी है, उसके लिये तो वह निराहार ही तप है। उस निराहार अवस्थाके अभिलाषी जो श्रमण एषणा दोषासे रहित अन्य भिक्षा ग्रहण करते हैं वे आहार करते हुए भ. निराहारी हैं।

केवलदेहो समणो देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्भो ।

आजुत्तो तं तवसा अणिगूहिय अप्पणो सत्ति ॥ [प्रव० ३, २८]

श्रमणके केवल एक शरीररूप ही परिग्रह होती है और उस शरीरमे भी उसे ममत्व नहीं होता। तथा अपनी शक्तिको न छिपाकर वह उस शरीरको तपस्यामे लगाता है। [साराश यह है कि जो देहके सिवाय शेष सब परिग्रह को छोड़ देता है और शरीरमे भी ममत्व नहीं रखता तथा उसे तपमे लगाये रखता है वह मुनि युक्त आहार विहार वाला होता है]।

युक्ताहारका स्वरूप

एकं खलु त भक्त अप्पडिपुण्णोदर जहालदं ।

चरण भिक्खेण दिवा ए रसावेक्ख ए मधुमंस ॥ [प्रव० ३, २९]

श्रमणका आहार युक्ताहार है क्योंकि प्रथम तो श्रमण दिनरातमे एक ही वार भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे, पेटभर भोजन नहीं करते। तीसरे, जैसा कुछ मिल जाता है उसे ही ग्रहण कर लेते हैं। चौथे, भिक्षाचारके द्वारा ग्रहण करते हैं। पाँचवें, दिनमे ही भोजन करते हैं। छठे, रसकी अपेक्षा नहीं रखते, सरस विरस भोजनमे समचित्त होते हैं और मधु मासको ग्रहण नहीं करते। [साराश यह है कि इस प्रकारका आहार ही तपस्विओंका युक्ताहार है जो इसके विपरीत है वह युक्ताहार नहीं है।]

उत्सर्ग और अपवाद मार्गमें एकरूपता होनी चाहिये —

वालो वा बुड्ढो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा ।

चरिय चरटु सज्जोग मूलच्छेदो जघा ए हवदि ॥ [प्रव० ३, ३०]

श्रमण वालक हो, अथवा वृद्ध हो, अथवा श्रमसे थका हुआ हो, अथवा रोगी हो, उसे अपने योग्य चर्याका पालन इस प्रकार करना चाहिये जिससे मूल संयमका घात न हो।

आहारे व विहारे देस काल सम खम उवधि ।

जाणिता ते समणो वट्टदि जदि आपलेवी सो ॥ [प्रव० ३, ३१]

यदि वैसा करनेसे थोड़े ही पापसे लिप्त होता है तो वह श्रमण देश, काल, मार्ग वगैरहका श्रम, उपवास आदि करनेकी शक्ति और शरीर रूप परिग्रहको जानकर ही आहार और विहारमें प्रवृत्ति करता है । [आशय यह है कि देश कालको जानने वाला भी श्रमण बचपन बुढ़ापा रोग आदिके कारण यदि आहार विहारमें प्रवृत्ति करता है तो आचारमें थोड़ी शिथिलता आनेसे थोड़ेसे पापसे तो लिप्त होता ही है इसलिये उत्सर्ग मार्ग श्रेष्ठ है । किन्तु ऐसा करनेसे थोड़ा ही तो पाप होता है इसलिये अपवाद मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि थोड़ेसे पापके भयसे यदि वह आहार विहारमें प्रवृत्ति नहीं करता तो उसे अति कठोर आचरणके द्वारा मर कर स्वर्गमें जन्म लेना पड़ेगा और तब उसका सब संयम नष्ट हो जायेगा । अतः अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेष्ठ नहीं है । तथा देशकालको जानने वाला कोई श्रमण यदि बचपन बुढ़ापा, थकावट, रोग आदिके कारण आहार विहारमें स्वेच्छाचारी बनकर असंयमी जनोकी तरह प्रवृत्ति करता है तो उसको महान पापका बन्ध होता है तथा वह संयमसे भ्रष्ट हो जाता है । अतः उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद भी श्रेष्ठ नहीं है] ।

श्रमणको शास्त्राभ्यासी होना चाहिये —

एयग्गदो समणो एयग्ग णिच्छिदस्स अत्थेसु ।

णिच्छित्ति आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥ [प्रव० ३, ३२]

श्रमण एकाग्रचित्त होता है । और एकाग्रचित्त वही होता है जिसे अर्थोंका निश्चय होता है । तथा अर्थोंका निश्चय आगमसे होता है इसलिये आगमका अभ्यास करना ही श्रमणका मु य कार्य है ।

आगमहीणो समणो शेवपाण पर वियाणादि ।

अविजाणतो अट्ठे खवेदि कम्माणि किध भिक्खू ॥ [प्रव० ३, ३३]

आगमके ज्ञानसे रहित श्रमण न अपनेको जानता है और न परको जानता है । और आत्मादि पदार्थोंको बिना जाने भिन्न कर्मोंका कैसे विनाश कर सकता है ।

आगम ही साधुके नेत्र हैं—

आगमचक्रवृत्ताहू इदियचक्रवृत्तिं सव्वभूदाणि ।

देवा य ओहिचक्रवृत्तिं सिद्धा पुण सव्वदो चक्रवृत्तिं ॥ [प्रव० ३, ३४]

साधुके नेत्र आगम हैं, समस्त प्राणियोंके नेत्र इन्द्रियों हैं। देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है, और सिद्धोंके तो सब ओर नेत्र ही नेत्र हैं।

आगम रूपी नेत्रसे सब दिखाई देता है—

सव्वे आगमसिद्धा अत्था गुणपज्जएहिं चित्तेहि ।

जाणति आगमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा ॥ [प्रव० ३, ३५]

अपने अनेक गुण-पर्यायोंके साथ सभी अर्थ आगमसे जाने जाते हैं। उन पदार्थों को वे श्रमण भी आगमके द्वारा देखकर ही जानते हैं।

आगमके बिना संयम नहीं—

आगमपुग्वा दिट्ठी ए भवदि जस्सेह सज्जमो तस्स ।

एत्थीदि भणदि सुत्तं असज्जदो होदि किं समणो ॥ [प्रव० ३, ३६]

‘इस लोकमें जिसके शास्त्रज्ञान पूर्वक सम्यग्दर्शन नहीं होता उसके संयम भी नहीं होता’ ऐसा आगम कहता है। और जो असंयमी है वह श्रमण कैसे हो सकता है ?

आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान और संयमके बिना मोक्ष नहीं—

ए हि आगमेण सिज्झदि सद्वहणं जदि वि एत्थि अत्थेसु ।

सद्वहमाणो अत्थे असज्जदो वा ए णिग्वादि ॥ [प्रव० ३, ३७]

यदि जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान नहीं है तो आगमके जाननेसे भी मुक्ति नहीं होती। अथवा जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान होते हुए भी यदि असंयमी है तो भी मुक्ति नहीं होती।

ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर

ज अण्णाणी कम्म खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं ।

त एत्थी तिहिं गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥ [प्रव० ३, ३८]

अज्ञानी लाखों करोड़ों भवोमे जितने कर्मका क्षय करता है, उस कर्मको तीन गुणियोंका पालक ज्ञानी एक उच्छ्वास मात्रमें क्षय कर देता है।

आहारे व विहारे देस काल सम खम उवधि ।

जाणित्ता ते समणो वट्ठिदि जदि अण्णलेवी सो ॥ [प्रव० ३, ३१]

यदि वैसा करनेसे थोड़े ही पापसे लिप्त होता है तो वह श्रमण देश, काल, मार्ग वगैरहका श्रम, उपवास आदि करनेकी शक्ति और शरीर रूप परिग्रहको जानकर ही आहार और विहारमें प्रवृत्ति करता है । [आशय यह है कि देश कालको जानने वाला भी श्रमण बचपन बुढ़ापा, रोग आदिके कारण यदि आहार विहारमें प्रवृत्ति करता है तो आचारमें थोड़ी शिथिलता आनेसे थोड़ेसे पापसे तो लिप्त होता ही है इसलिये उत्सर्ग मार्ग श्रेष्ठ है । किन्तु ऐसा करनेसे थोड़ा ही तो पाप होता है इसलिये अपवाद मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि थोड़ेसे पापके भयसे यदि वह आहार विहारमें प्रवृत्ति नहीं करता तो उसे अति कठोर आचरणके द्वारा मर कर स्वर्गमें जन्म लेना पड़ेगा और तब उसका सब संयम नष्ट हो जायेगा । अतः अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेष्ठ नहीं है । तथा देशकालको जानने वाला कोई श्रमण यदि बचपन बुढ़ापा, थकावट, रोग आदिके कारण आहार विहारमें स्वेच्छाचारी बनकर असंयमी जनोकी तरह प्रवृत्ति करता है तो उसको महान पापका बन्ध होता है तथा वह संयमसे भ्रष्ट हो जाता है । अतः उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद भी श्रेष्ठ नहीं है] ।

श्रमणको शास्त्राभ्यासी होना चाहिये —

एयग्गदो समणो एयग्ग णिच्छिदस्स अत्थेसु ।

णिच्छित्ति आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥ [प्रव० ३, ३२]

श्रमण एकाग्रचित्त होता है । और एकाग्रचित्त वही होता है जिसे अर्थोंका निश्चय होता है । तथा अर्थोंका निश्चय आगमसे होता है इसलिये आगमका अभ्यास करना ही श्रमणका मुख्य कार्य है ।

आगमहीणो समणो खेवणाण परं वियाणादि ।

अविजाणतो अट्ठे खवेदि कम्माणि किं भिक्खू ॥ [प्रव० ३, ३३]

आगमके ज्ञानसे रहित श्रमण न अपनेको जानता है और न परको जानता है । और आत्मादि पदार्थोंको बिना जाने भिन्न कर्मोंका कैसे विनाश कर सकता है ।

आगम ही साधुके नेत्र हैं—

आगमचक्रं साहृ ददियच्चक्रं सवभूदाणि ।

देवा य ओहिचक्रं सिद्धा पुण नव्वदो चक्रं ॥ [प्रव० ३, ३४]

साधुके नेत्र आगम हैं, समस्त प्राणियोंके नेत्र इन्द्रियाँ हैं। देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है, और सिद्धोंके तो सब ओर नेत्र ही नेत्र हैं।

आगम रूपी नेत्रसे सब दिग्गई देता है —

सव्वे आगमसिद्धा अत्था गुणपज्जएहि चित्तेहि ।

जाणति आगमं हि पेण्णिना ते वि ते नमणा ॥ [प्रव० ३, ३५]

अपने अनेक गुण-पर्यायोंके साथ सभी अर्थ आगमसे जाने जाते हैं। उन पदार्थों को वे श्रमण भी आगमके द्वारा देखकर ही जानते हैं।

आगमके बिना सयम नहीं —

आगमपुच्चा दिट्ठी ण भवदि जम्मह मज्जमा तम्भ ।

एत्थीदि भणदि मुत्ता असज्जदा हादि विव समणा ॥ [प्रव० ३, ३६]

‘हम लोकमें जिसके शास्त्रज्ञान पूर्वक सम्यग्दर्शन नहीं होता उसके सयम भी नहीं होता’ ऐसा आगम कहता है। और जो असयमी है वह श्रमण कैसे हो सकता है ?

आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान और सयमके बिना मोक्ष नहीं—

ण हि आगमं ण मिज्झदि सहहरण जदि वि णत्थि अत्थेसु ।

सहहमाणो अत्थे असज्जदो वा ण णिव्वादि ॥ [प्रव० ३, ३७]

यदि जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान नहीं है तो आगमके जाननेसे भी मुक्ति नहीं होती। अथवा जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान होते हुए भी यदि असंयमी हैं तो भी मुक्ति नहीं होती।

ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर

ज अण्णाणी कम्म खवेदि भवसयसहसकोडीहि ।

त णाणी तिहि गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥ [प्रव० ३, ३८]

अज्ञानी लाखों करोड़ों भवोंमें जितने कर्मका क्षय करता है, उस कर्मको तीन गुणियोंका पालक ज्ञानी एक उच्छ्वास मात्रमें चय कर देता है।

परिग्रहीको मोक्ष नहीं—

परमाणुपमाण वा मुञ्छा देहादिएसु जस्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धिं ण लहदि सव्वागमधरो वि ॥ [प्रव० ३, ३६]

जिस पुरुषका शरीर आदिमे यदि एक अणुके बराबर भी ममत्व है तो समस्त आगमोंका जाननेवाला होनेपर भी वह मुक्तिको प्राप्त नहीं करता ।

ऐसा श्रमण ही संयमी है—

पचसमिदो तिगुत्तो पचेदियसबुडो जिदकसाओ ।

दसणाणासमणो समणो सो सजदो भण्णिदो ॥ [प्रव० ३, ४०]

जो श्रमण पाँच समितियोंका पालक है, तीन गुण्णियोंसे सुरक्षित है, पाँचो इन्द्रियोंके विषयोसे विरक्त है, कर्मायोंको जीतनेवाला है और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानसे पूर्ण है, उसे संयमी कहा है ।

श्रमणका स्वरूप

समसत्तुवधुवगो समसुहदुक्खो पससण्णिदसमो ।

समलोट्ठुकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ [प्रव० ३, ४१]

जो शत्रु और बन्धु-बान्धवोंमे समान हैं, सुख और दुःखमे समान हैं, निन्दा और प्रशंसामे समान हैं, पत्थर और सुवर्णमे समान हैं तथा जीवन और मरणमे समान हैं, वही श्रमण है ।

दसणाणाचरित्तेसु तीसु जुगव समुट्ठिदो जो दु ।

एयग्गदो त्ति मदो सामण्य तस्स पडिपुण्ण ॥ [प्रव० ३, ४२]

जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों भावोंमें एक साथ तत्पर है वह एकाग्रचित्त माना गया है और उसीका श्रामण्य (मुनिधर्म) परिपूर्ण होता है । [पहले गाथा ३२ मे श्रमणको एकाग्र-गत कहा था । यहाँ एकाग्रगतका खुलासा किया है] ।

मुञ्छदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेज्ज ।

जदि समणो अण्णाणी वज्झदि कम्मेहिं विविहेहि ॥ [प्रव० ३, ४३]

यदि श्रमण परद्रव्यको लेकर मोह करता है अथवा राग करता है अथवा द्वेष करता है तो वह अज्ञानी अनेक प्रकारके कर्मोंसे बंधता है ।

अट्टेसु जो ण मुज्झदि ण हि रज्जदि शेव दोसमुवयादि ।

समणो जदि सो शियद खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥ [प्रव० ३, ४४]

जो श्रमण यदि परपदार्थोंमें मोह नहीं करता, राग नहीं करता और न द्वेष करता है, तो वह श्रमण निश्चित रूपसे अनेक कर्मोंका जय करता है ।

श्रमणके दो भेद

समणा सुद्धुवज्जुत्ता सुद्धोवज्जुत्ता य हांति समयम्हि ।

तेसु वि सुद्धुवज्जुत्ता अणामवा मानवा सेसा ॥ [प्रव० ३, ४५]

आगममें श्रमण दो प्रकारके कहे हैं—एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी । इन दोनोंमें भी शुद्धोपयोगी श्रमण कर्मोंके आस्त्रवसे रहित होते हैं और वाक्कीके सब शुभोपयोगी श्रमण कर्मोंके आस्त्रववाले होते हैं । अर्थात् समस्त शुभ अशुभ सकल्प-विकल्पोंसे रहित होनेके कारण शुद्धोपयोगी श्रमणोंके कर्मोंका आस्त्रव नहीं होता । वाक्कीके शुभोपयोगी श्रमणोंके यद्यपि मिश्रित्व और विषय कपायरूप अशुभ आस्त्रव नहीं होता किन्तु पुण्य कर्मका आस्त्रव तो होता ही है ।

शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण

अरहतादिषु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु ।

विज्जदि जदि सामण्ये ना मुहजुत्ता भवे चरिया ॥ [प्रव० ३, ४६]

यदि साधुपदमें अर्हन्त सिद्धोंमें भक्ति और आचार्य उपाध्याय साधुओंमें वात्सल्य भाव रहता है तो साधुकी वह चर्या शुभोपयोगसे युक्त है ।

शुभोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्ति

वदण-णमसणेहि अशुट्ठाणाणुगमणपडिवत्ती ।

समणेषु समावणयो ण शिदिदा रायचरियम्हि ॥ [प्रव० ३, ४७]

श्रमणोंको आता हुआ देखकर वन्दना नमस्कारपूर्वक उठकर खड़ा होना, उनके पीछे-पीछे चलना, उनका आदर तथा उनका श्रम दूर करना, ये कार्य सराग चारित्र्य अवस्थामें निषिद्ध नहीं हैं । अर्थात् शुद्धोपयोगके साधक किन्तु शुभोपयोगमें लगे हुए साधुओंकी रत्नत्रयके आराधक महा-मुनियोंमें इस प्रकारकी प्रवृत्ति उचित ही है ।

अल्प ज्ञानियोंके द्वारा बतलाये हुए यम नियम आदि करनेसे जो शुभोपभोग होता है उसका फल केवल सासारिक सुखकी प्राप्ति होती है] ।

कुपात्र दानका फल

अविदिदपरमत्येसु य विसयकसायाधिगेसु पुरिसेसु ।

जुट्ट कद व दत्त फलदि कुदेवेसु मणुवेसु ॥ [प्रव० ३, ५७]

परमार्थको नहीं जाननेवाले और विषय कषायोंमें फँसे हुए मनुष्योंकी सेवा, वैयावृत्य आदि करना, अथवा उन्हें आहार आदि देना कुदेवों और मनुष्योंके रूपमें फलता है । अर्थात् उन्हें दान आदि देनेवाले मरकर कुदेव या नीच मनुष्य होते हैं ।

उक्त कथनको दृढ़ करते हैं—

जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परुविदा व सत्येसु ।

किह ते तापटिबद्धा पुरिमा णित्थारगा होंति ॥ [प्रव० ३, ५८]

यदि शास्त्रोंमें उन विषय-कषायों को पाप कहा है तो विषय कषायमें फँसे हुए पुरुष संसारसे उतारने वाले कैसे हो सकते हैं । [साराश यह है कि विषय कषाय पाप रूप है अतः विषयी कषायी पुरुष भी पापी ही हैं इसलिये वे अपने भक्तोंको संसारसे पार नहीं उतार सकते] ।

सुपात्रका लक्षण

उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु ।

गुणममिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥ [प्रव० ३, ५९]

जो पुरुष पापसे रहित है, सब धार्मिकोंमें समभाव रखता है और गुणोंके समूहका सेवक है वह सुमार्गका अर्थात् मोक्ष मार्गका भागी होता है ।

असुभोवभोगरहिदा मुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा ।

णित्थारयति लोग तेसु पसत्थ लहदि भत्तो ॥ [प्रव० ३, ६०]

उक्त पुरुष अशुभोपयोगसे रहित होते हुए कभी शुद्धोपयोगी और कभी शुभोपयोगी होते हैं और भव्य जीवोंको संसारसे पार लगाते हैं । उनका भक्त उत्तम सुखको प्राप्त करता है ।

मुनियोंके मन्कारकी विधि

दिट्ठा पगद वत्थु अद्भुत्तागण्यवाणकिग्गिह्मि ।

वट्ठु तदो गुणादो विनेसिदव्वो त्ति उवदेसो ॥ [प्रव० ३, ६१]

निर्ग्रन्थ निर्विकार रूपके वारी तपस्वी पादको देखकर अतिथिके योग्य अभ्युत्थान (उठकर खड़े हो जाना) आदि क्रियाओंको करे । उसके बाद उसे गुणोंसे विशिष्ट करे ऐसा सर्वत्र देवका उपदेश है ।

अद्भुत्ताग गहण उवामण पामणं च मच्चार ।

अजलिकरण पणम भाणद इह गुणाधिगाण हि ॥ [प्रव० ३, ६२]

इस लोकमें जो अधिक गुणवाले तपस्वी जन हैं उनको आते देखकर उठके खड़ा होना, आगे जाकर उन्हें ग्रहण करना, उनकी सेवा करना, उनके खान पानका प्रबन्ध करना, उनका मत्कार करना, दोनों हाथ जोड़ना और उन्हें प्रणाम करना कहा है ।

अद्भुत्तेया समणा सुत्तत्वाविसारदा उवासेया ।

सजमतवणाणट्ठा पणिवदणीया हि समणेहि ॥ [प्रव० ३, ६३]

जो श्रमण यद्यपि चारित्र गुणमें अधिक नहीं हैं किन्तु परमागमके ज्ञान होनेसे सम्यग्ज्ञान गुणमें च्युष्ट हैं, श्रुतकी वित्तयके लिये श्रमणको उनके लिये भी खड़ा होना योग्य है । तथा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करना भी योग्य है । और जो संयम तप और ज्ञानसे परिपूर्ण हैं उनको तसम्कार करना योग्य है ।

श्रमणाभासका स्वरूप

ण हवदि समणो त्ति मदो सजमतवमुत्तमपजुत्तो वि ।

जदि सट्ठदि ण अत्थे आदपधाणे जिणक्खादे ॥ [प्रव० ३, ६४]

जो संयम, तप, और श्रुतमें युक्त होते हुए भी यदि जिन भगवानके द्वारा कहे हुए तत्त्वोंका, जिनमें आत्म तत्त्व प्रधान है, श्रद्धान नहीं करता है तो उसे आगमसे श्रमण नहीं माना है ।

मच्चे श्रमणको नहीं माननेवालेकी बुराई

अववददि सासणत्थं समण दिट्ठा पदोसदो जो हि ।

किरियासु गाणुमणदि हवदि हि सो णट्ठचारित्तो ॥ [प्रव० ३, ६५]

जो मोक्षमार्गमें स्थित श्रमणको देखकर कपायवश दूषण लगाता है और यथायोग्य बन्दना आदि क्रियाओंमें उन्हे नहीं मानता, वह साधु निश्चयसे चारित्रहीन है ।

स्वयं गुणहीन होते हुए गुणाधिकसे विनय चाहनेवालेकी बुराई -

गुणदोधिगस्स विणय पडिच्छुगो जो वि होमि समणो त्ति ।

होज्ज गुणाधरो जदि सो होदि अणतससारी ॥ प्रव० ३, ६६]

जो स्वयं गुणोंसे हीन होता हुआ भी 'मैं भी श्रमण हूँ' इस अभिमानसे यदि गुणोंसे अधिक अन्य तपस्वियोंसे अपनी विनय कराना चाहता है तो वह अनन्त संसारमें भ्रमण करता है ।

स्वयं गुणोंमें अधिक होते हुए हीन गुणवालोंकी विनय करनेका दोष

अधिकगुणा सामणो वट्ट ति गुणाधरेहिं किरियासु ।

जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवति पम्भट्टचारित्ता ॥ [प्रव० ३, ६७]

चारित्र्यमें अधिक गुणवाले श्रमण यदि गुणहीन श्रमणोंके साथ बन्दना आदि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करते हैं तो वे मिथ्यात्वसे युक्त होते हुए चारित्र्यभ्रष्ट हो जाते हैं ।

लौकिक जनोंकी कुसंगतिका निषेध

णिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदकसाओ तवोधिगो चावि ।

लोगिगजणससगा ण चयदि जदि सजदो ण हवदि ॥ [प्रव० ३, ६८]

जो आत्मा आदि पदार्थोंका कथन करने वाले सूत्रार्थ पदोंका ज्ञाता है, और जिसकी क्रोधादि कपाय शान्त हैं तथा जो विशिष्ट तपस्वी भी है फिर भी यदि वह लौकिक जनोंकी संगति नहीं छोड़ता है तो वह संयमी नहीं हो सकता । [सारांश यह है कि स्वयं ज्ञानी तपस्वी होते हुए भी यदि चारित्र्यहीन पुरुषोंकी संगति नहीं छोड़ता तो अति परिचय होनेसे जैसे आगके संसर्गसे जल विकृत हो जाता है वैसे ही वह भी विकारी हो जाता है] ।

लौकिक जनका लक्षण

णिग्गया पव्वदो वट्टदि जदि एहिगेहि कम्मेहि ।

सो लोगिगो त्ति भण्णिदा सजमतवसजुदो चावि ॥ [प्रव० ३, ६९]

जो परिग्रहमे रहित होनेमे निर्ग्रन्थ है आर जिसने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की है, वह समयम और तपसे युक्त होने पर भी यदि इस लोक सम्बन्धी कामोंको करता है अर्थात् ख्याति, पूजा आर लाभके लिये ज्योतिष, मन्त्र तन्त्र चर्चरह का प्रयोग करता है, उसे लौकिक कहा है ।

उत्तम सग्तिका उपदेश

तस्मा सम गुणादो समणो समण गुणेहि वा ग्रहिय ।

अविवमदु तम्हि णिच्च इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्ख ॥ [प्र० ३, ७०]

चूँकि हीनकी सगति करनेसे गुणोंकी हानि होती है इसलिये यदि श्रमण दुःखसे छूटना चाहता है तो उसे मदा अपने समान गुणवाले अथवा अपनेसे अधिक गुणवाले श्रमणोंके समीप रहना चाहिये ।

श्रमणभार्याकी दशा

जे अजवागहिदत्था एदे तच्च त्ति णिच्छदा समये ।

अच्चतपलसमिद्ध भमाति न तो पर काल ॥ [प्र० ३, ७१]

जो अपने अविवक्षसे पदार्थोंको अन्यथा जानते हुए भी यह निश्चय करते हैं कि जैसा हमने जाना है वही वस्तुका स्वरूप है, वे अज्ञानी मुनि पदमे स्थित होते हुए भी आगे अनन्तकाल तक भ्रमण करते हैं । और वह अनन्तकाल कभी अन्त न होने वाले नरकादि गतियोंके दुःखोंसे भरपूर होता है ।

किसका श्रामण्य पूर्ण है

अजवाचारविजुदो जवत्यपदणिच्छिदो पसत्तपा ।

अफले चिर ण जीवदि इह सो सपुण्णसामणो ॥ [प्र० ३, ७२]

जो श्रमण विपरीत आचरण नहीं करता, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही पदार्थों को निश्चित रूपसे जानता है, तथा जो राग द्वेषसे रहित है, उसीका श्रामण्य सम्पूर्ण है और वह इस संसारमे चिरकाल तक नहीं जीता अर्थात् शीघ्र मोक्ष चला जाता है ।

शुद्धोपयोगी श्रमण

सम्म विदिदपदत्था चत्ता उवहिं बहित्थमज्झत्थ ।

विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्ध त्ति णिदिट्ठा ॥ [प्र० ३, ७३]

जो सम्यक् रूपसे पदार्थोंको जानते हैं, और बाह्य तथा अन्तरंग परिग्रहको छोड़कर पाँचो इन्द्रियोके विषयोमें अनासक्त हैं उन शुद्ध आत्माओंको शुद्धोपयोगी कहा है ।

शुद्धोपयोगकी महिमा

सुद्धस्स यं सामण्यं भणिय सुद्धस्स दसणं णाणं ।

सुद्धस्स यं णिव्वाणं सो च्चियं सिद्धो णमो तस्स ॥ [प्रव० ३ ७४]

शुद्धोपयोगीके ही आमण्य कहा है, शुद्धोपयोगीके ही केवल ज्ञान और केवलदर्शन कहे हैं । तथा शुद्धोपयोगीको ही निर्वाण की प्राप्ति कही है । वही सिद्ध है । उसे नमस्कार हो ।

— ० —

द. आमण्य भाव अधिकार

भावका महत्त्व

भावो यं पदमलिंगं णं दव्वलिंगं च जाणं परमंथं ।

भावो कारणभूदो गुणदोसाणं जिण्णा वित्ति ॥ [भा० प्रा० २]

जिनदीक्षाका प्रथम चिह्न भाव है । द्रव्यलिंग—बाह्यवेषको परमार्थ-रूप मत जान । जिनेन्द्रदेव भावको गुणो और दोषोका कारण कहते हैं ॥

भावविसुद्धिणिमित्तं बाहिरगथस्स कीरणं चात्रो ।

बाहिरचात्रो विहलो अभतरसगजुत्तस्स ॥ [भा० प्रा० ३]

भावको निर्मल करनेके लिए बाह्य परिग्रहका त्याग किया जाता है । अभ्यतर परिग्रहसे सहित मुनिका बाह्यत्याग निष्फल है अर्थात् जिस मुनिके चित्तमें वस्त्र आदि बाह्य परिग्रहकी चाह है उसने यदि वस्त्र आदि बाह्य परिग्रहका त्यागकर दिया है तो उसका कुछ फल नहीं है ।

भाव रहितको मोक्ष नहीं

भावरहितो ग मित्कट जड वि तव चरड कोटिकोटीयो ।

जम्भतराड बहुमो लविग्रहयो गलियवत्यो ॥ [भा० प्रा० ४]

आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित जीव यदि करोडो जन्म तक मुजाबो-
को लटकाकर और वस्त्राको त्यागकर तपश्चरण करे तो भी उसे मोक्षकी
प्राप्ति नहीं होती ।

परिणाममि अमुद्रे गथे मुचेड बाहिरं य जड ।

बाहिरगयच्चात्रा भावविग्रहस किं कुण्डे ॥ [भा० प्रा० ५]

परिणामके अशुद्ध होते हुए अर्थान मनके विषय कपायसे मलिन
होने हुए यदि मुनि बाह्य परिग्रहको छोड़ देता है । तो भावरहितका बाह्य
परिग्रहका त्याग क्या कर सकता है अर्थान कुछ भी नहीं कर सकता ।

जागृहि भाव पदम कि ते लिंगेण भावग्रहिण ।

पयिय मिवउरिपये जिणउवट्ट पयत्तेण [भा० प्रा० ६]

हे पथिक ! मोक्षपुरीके मार्गमें जिनवर भगवानके द्वारा कहे हुए
भाषको प्रयत्नपूर्वक मुख्य जान । तेरे इस भावरहित द्रव्यलिंगसे क्या ? ।

भावरहिणस मउगि स्रणाइकाल ग्रणतससारे ।

गाहि उप्पिकाड बहुमा बाहिरणिगयन्माई ॥ [भा० प्रा० ७]

हे मज्जनोत्तम ! आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित तूने अनादिकालसे
इस अनन्त ससारसे बाह्य निर्ग्रन्थ वेदोंको अनेक बार बारण किया
आंर छोड़ा ।

मीसण्णरयगडेण तिरियगडेण कुदेवमणुगइ ।

पत्ता सि तिव्वदुक्ख भावहि जिणभावणा जीव ॥ [भा० प्रा० ८]

हे जीव ! तूने भयंकर नरकगतिमें, तिर्यञ्चगतिमें, कुदेव और कुमनु-
प्योंमें जन्म लेकर तीव्र दुःख पाया है । अब जिन भावनाको भा अर्थान
मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यक्त्वको ग्रहण कर ।

मत्तमु णरयावासे दारुणमीमाड ग्रमहणीयाड ।

मुत्ताई सुदरकाल दुक्कवाइ गिरंतर भविय ॥ [भा० प्रा० ९]

१ 'पयिणसिउरि पये ग'० पयियम्विव ऊ० । २ शिखर महिय -आ,
-गिरंतर काल -'ग' ।

हे भव्य जीव ! तूने सातो नरकोंके विलोंमे अत्यन्त भयानक और न सहन कर सकने योग्य दुःख बहुत काल तक निरन्तर भोगे हैं ।

खण्णु-त्तावण-^१वालण-वेयण-विच्छेयणाणिरोह च ।

पत्तो सि भावरहिओ तिरियगईए चिर काल ॥ [भा० प्रा० १०]

हे जीव ! आत्मभावनासे रहित तूने तिर्यञ्चगतिमे चिरकालतक दुःख सहे हैं—पृथ्वीकायमे तूने खोदेजानेका दुःख सहा, जलकायमे तूने अग्निके ऊपर तपाये जानेका दुःख सहा, अग्निकायमे तूने जलनेका दुःख सहा वायुकायमे तूने पंखे वगैरहसे डुनाये जानेका दुःख सहा, वनस्पतिकायमे तूने छेदन-भेदनका दुःख सहा, और त्रसकायमे बाँधने वगैरहका दुःख सहा ।

आगन्तुक-माणसिय सहज सारीरिय च चत्तारि ।

दुक्खाइं मणुयजम्मे पत्तो सि अण्णतय काल ॥ [भा० प्रा० ११]

हे जीव ! तूने मनुष्य जन्ममे अनन्तकाल तक आगन्तुक मानसिक सहज और शारीरिक चार प्रकारके दुःख पाये हैं । [अकस्मात् बिजली गिरने आदिसे होनेवाले दुःखको आगन्तुक कहते हैं । इष्टवियोग या अनिष्टसंयोगसे मनमे होनेवाली वेदनाको मानसिक दुःख कहते हैं रोग आदिसे होनेवाले दुःखको सहज कहते हैं । और शरीरके छेदन-भेदन आदिसे होनेवाले दुःखको शारीरिक कहते हैं] ।

सुरणिलएसु सुरच्छरविओयकाले य माणस तिव्व ।

सपत्तो सि महाजस दुक्ख सुहभावणारहिओ ॥ [भा० प्रा० १२]

हे महायशस्वी ! शुभ भावनासे रहित होकर तूने स्वर्गलोकमे देवागनाका वियोग होने पर और यदि तू देवी हुआ तो देवका वियोग होने पर बहुत अधिक मानसिक दुःख पाया ।

कदपमादिआओ पच्च वि असुहादि भावणाई य ।

भाऊण ^१दव्वलिंगी पहीणदेवो दिवे जाओ ॥ [भा० प्रा० १३]

हे जीव ! द्रव्यलिंगी मुनि होकर तूने कन्दर्प आदि (कान्दर्पी,

कित्विपी, आभियोगीकी दानवी और समोही) पाँच अशुभ भावनाओं को भाया और उसमें नृ मरने पर स्वर्गमें नीच देव हुआ ।

पान्त्यभावणाया अण्डकाल अण्यवागयो ।

भाऊण दुह पत्तो कुभावणाभाववाणहि ॥ [भा० प्रा० १४]

हे जीव ! अनादिकालमें अनेक बार पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकारके मुनियोंकी भावनाको भाकर तूने खोटी भावनाओंके परिणाम रूप बीजोंमें दुःख पाया । [जो मुनि उपकरणोंके द्वारा आजीविका करता हुआ श्रमणोंके पासमें रहता है वह पार्श्वस्थ है । जिसकी आत्मा कषायमें मलिन है और जो व्रत गुण शीलमें रहित है तथा सबका अविनय करता है वह कुशील मुनि है । वैद्यक, मन्त्र, ज्योतिष आदिमें आजीविका करने वाले और राजा वगैरहके सेवक मुनिको सम्मत् कहते हैं । गुम्फे पासमें न रहकर जो अकेला स्वच्छन्द विहार करता है, जिनागमके द्रव्य उग्र मुनिको मृग चारित्र्य अथवा स्वच्छन्द कहते हैं । जो मुनि जिनवचन को नहीं जानता, चाग्रिकों भागसे मुक्त है, ज्ञान और आचरणसे भ्रष्ट है, उसे अवमन्न कहते हैं] ।

देवाणा गुणविद्वं इद्री माहण्य बहुविह दट्ठु ।

होऊणा हीणदेवा पत्तो बहु माणम दुक्ख ॥ [भा० प्रा० १५]

हे जीव ! नीच देव होकर तूने अन्य देवोंके गुण, विभूति, ऋद्धि तथा अनेक प्रकारके माहात्म्यको देखा और उससे तूने बहुत मानसिक दुःख पाया ।

चउविहविहामत्तो मयमत्ता अमुहभावपउत्थो ।

होऊणा कुदेवन पत्तो सि अण्यवागया ॥ [भा० प्रा० १६]

हे जीव ! तू चार प्रकारकी खोटी कथाओंमें आसक्त होकर, आठ मनुष्योंसे उन्मत्त होकर तथा प्रकट रूपमें अशुभ परिणाम रूप प्रयोजनको लेकर अनेक बार कुदेवोंमें उत्पन्न हुआ ।

अमुदं वीहन्हेहि य कलिमलवहुलाहि गन्धवसर्हाहि ।

वसिओ सि चिर काल अण्यजणाणीय मुणपवर ॥ [भा० प्रा० १७]

हे मुनिश्रेष्ठ ! अनेक माताओंके अपवित्र, भयानक, और गन्दे मैलसे भरे हुए गर्भ स्थानमें तुम बहुत काल तक रहे हो ।

पीओ सि थणच्छीर अणतजम्मतराइ जणाणीया ।

अण्णाण्णा महाजस सायरसलिलादु अहिययर ॥ [भा० प्रा० १८]

हे महायशके धारी ! तुमने अनन्त जन्मोंमें भिन्न भिन्न माताओंके स्तनोका सागरके पानीसे भी ज्यादा दूध पिया है । अर्थात् अनन्त भावोंसे तुमने माताओंका इतना दूध पिया है कि यदि उसे एकत्र किया जा सके तो वह समुद्रके पानीसे भी ज्यादा हो जायेगा ।

तुह मरणे दुक्खेण अण्णाण्णा अण्यजणाणीया ।

रुण्णाण्णा सायराणीर सायरसलिलादु अहिययर ॥ [भा० प्रा० १९]

हे मुनि ! तुम्हारे मरने पर दुःखसे भिन्न भिन्न माताओंके रोनेसे उत्पन्न हुआ आँखोंका जल समुद्रके पानीसे भी अधिक है । अर्थात् तुमने अनन्त बार जन्म लेकर अनन्तवार मरण किया । और तुम्हारे मरनेपर तुम्हारे वियोगसे दुखी माताओंने इतने आँसु बहाये हैं कि यदि उन्हें एकत्र किया जा सके तो वे सागरके जलसे भी अधिक होंगे ।

भवसायरे अणते क्खिण्णज्झिय केम-राहर-थालट्ठी ।

पु जइ जइ को वि जए हवदि य गिरिसमधिया रासी ॥ [भा० प्रा० २०]

हे मुनि ! इस अनन्त ससार समुद्रमें तुम्हारे शरीरोंके काटकर फेंके हुए केश, नख, नाल और हड्डियोंको यदि कोई जगत्में इकट्ठा करे तो मेरु पर्वतसे भी ऊँचा ढेर हो जाय ।

जल-थल सिहि-पवणवर-गिरि-सरि-दरि-कुरुवणाइ सव्वत्तो ।

वसिओ सि चिर काल तिहुवणामज्जे अणण्वसो ॥ [भा० प्रा० २१]

हे जीव ! पराधीन होकर तू तीनों लोकोंके बीचमें जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, नदी, गुफा, देवकुरु, उत्तरकुरु भोग भूमि और वन वगैरहमें सर्वत्र चिरकाल तक रहा है ।

गसियाड पुग्गलाइं मुवणोयरवन्नियाइ सव्वाइ ।

पत्तो मि तो णा तित्ति पुणरुच ताइं सु जतो ॥ [भा० प्रा० २२]

हे जीव ! तूने इस लोकमें स्थित सभी पुद्गलोका भक्षण किया । और उनको बारंबार भोगता हुआ भी तृप्त नहीं हुआ ।

तिहुवणसलिल मयल पीय तण्हाए पीटिएण तुमे ।

तो वि णा तण्हाछेओ जाओ चितेह मवमहण ॥ [भा० प्रा० २३]

हे जीव ! तूने प्याससे दुखी होकर तीनों लोकोंका सारा जल पी लिया, फिर भी तेरी प्यास नहीं मिटी । अतः ससारका नाश करनेवाले रत्नत्रयका चिन्तन कर ।

गहिउज्झियाड मुणिवर कलेवराइ तुमे अणैयाड ।

ताण णत्थि पमाण अणतभवसायरे वीर ॥ [भा० प्रा० २४]

हे धीर मुनिवर ! तूने इस अनन्त ससार समुद्रमें जो अनेक शरीर ग्रहण किये और छोड़े हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है ।

विसवेयण - रत्तक्खय - मय - मत्थग्गहणमक्खिलेसेण ।

आहारुम्मासाण गिरोहणा विजए आऊ ॥

हिम-जलण-सलिल-गुह्यर-पक्खय-तरु-रुहण-पटण-मग्गहि ।

रम-विजजोयवारणअणयपमग्गहि विविहेहि ॥

इय तिरियमणुयजम्मं मुइर उवर्वाजऊण बहुवार ।

अवमिच्चु-महादुक्ख तिक्ख पत्तो सि त मित्त ॥ [भा० प्रा० २५-२७]

विष, पीडा, रक्त क्षय (खून का बहुत अधिक निकल जाना), डर, और शस्त्र घातके संक्षेपसे, आहार और आसोच्छ्वासके रुकनेसे, वर्ष अग्नि और पानीमें गिरनेसे, महान् पर्वत और ऊँचे वृक्ष पर चढ़ते समय गिर जानेसे, पारेके विकारसे, विजली गिर जाने तथा योगके धारण आदि अनेक अनीतिपूर्ण घटनाओंके द्वारा आयुका क्षय हो जाता है । इस प्रकार हं मित्र ! तूने तिर्यञ्च और मनुष्य गतिमें चिर काल तक जन्म लेकर अनेक बार अकाल मरणका कठोर महादुःख भोगा है ।

छत्तीस तिणिएसया छावट्टिस्सहस्सवारमरणाणि ।

अतोमुहुत्तमज्जे पत्तो सि णिगोयवार्धम्म ॥ [भा० प्रा० २८]

हे जीव ! निगोदमें रहते हुए तू एक अन्तर्मुहूर्त कालमें छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार मरा ।

वियलिदिए असीदिं सट्ठी चालीसमेव जाणह ।

पच्चिदिय चउवीस खुद्दभवत्तोमुहुत्तस्म ॥ [भा० प्रा० २९]

एक अन्तर्मुहूर्तमें होनेवाले इन छुद्द भवोंमें द्वीन्द्रियोंके अस्सी, त्रीन्द्रियों

के साथ, चौइन्द्रियोंके चालीस और पञ्चेन्द्रियोंके चौवीस भव होते हैं, ऐसा जानो । अर्थात् एक अन्तर्मुहूर्तमे होनेवाले छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस भवोंमेसे यह जीव अस्सी बार दोइन्द्रियमे जन्म लेता है, साठ बार तेइन्द्रिय होता है, चालीस बार चौइन्द्रिय होता है और चौवीस बार पञ्चेन्द्रिय होता है ।

रयणत्ते सुअलद्धे एव भमिओ सि दीहससारे ।

इय जिणवरेहिं भणिय त रयणत्त समायरह ॥ [भा० प्रा० ३०]

रत्नत्रयकी प्राप्ति न होनेसे हे जीव ! तूने इस प्रकार दीर्घकाल तक संसारमे भ्रमण किया । अतः तू रत्नत्रयको धारण कर, ऐसा जिन भगवान ने कहा है ।

रत्नत्रयका स्वरूप

अप्पा अप्पमि रओ सम्माइटी हवेइ फुडु जीवो ।

जाणइ त सण्णाण चरदि टु चारित्तमणु त्ति ॥ [भा० प्रा० ३१]

आत्मामे लीन आत्मा निश्चय रूपसे सम्यग्दृष्टि होता है । जो आत्माको यथार्थ रूपमे जानता है वह सम्यग्ज्ञान है और जो आत्मामे तन्मय हो जाता है वही चारित्र्य है । इस प्रकार यह मोक्षका मार्ग है ।

अण्णे कुमरणमरण अण्णेयजम्मतराइ मरिओ सि ।

भावहि सुमरणमरण जरमरणविणासण जीव ॥ [भा० प्रा० ३२]

हे जीव ! तू अन्य अनेक जन्मोंमे कुमरण मरणसे मरा । अब जरा और मरणका नाश करनेवाले सुमरण मरणका चिन्तन कर ।

सो एत्थि दव्वसक्खो परमाणुपमाणमेत्तओ णिलओ ।

जत्थ ए जाओ ए मओ तियलोपपमाणओ सव्वो ॥ [भा० प्रा० ३३]

इस तीन लोक प्रमाण समस्त लोकमे परमाणु बराबर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ द्रव्यलिंगको धारण करनेवाला जीव न जन्मा और न मरा हो ।

कालमणत्त जीवो जम्म-जरा-मरणपीडिओ दुक्ख ।

जिणलिंगेण वि पत्तो परपराभावरहिण्ण ॥ [भा० प्रा० ३४]

इस जीवने परम्परासे भावरहित जिन लिंग धारण करकेयलाअअक

जिनलिग तो धारण किया किन्तु भावसे मिथ्यादृष्टि ही रहा, इससे दुःख ही पाया ।

पण्डित-समय-पुण्यल-माउस - परिणाम-णाम-कालट्ट ।

गहिउज्जियादं बहुओ अणतभवमायगे जीवो ॥ [भा० प्रा० ३५]

अनन्त संसार समुद्रमे इस जीवने आयु कर्म, राग द्वेष रूप परिणाम, नामकर्म और उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालमे स्थित पुद्गलोको प्रत्येक प्रदेशमे और प्रत्येक समयमे अनेक बार ग्रहण किया और छोड़ा । अर्थात् अनन्त संसारमे भ्रमण करते हुए इस जीव ने समस्त कर्म और नोकर्म पुद्गलोको अनेक बार भोगकर छोड़ दिया, लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमे यह जन्मा और मरा, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालके प्रत्येक समयमे इसने जन्म लिया और मरण किया, जवन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त (नौप्रवेयक पर्यन्त) चारो गतियोकी सब आयुओको भोगकर छोड़ दिया । और प्रत्येक योगस्थान, कपायाध्यवसायस्थान और अनुभागाध्यवसाय स्थानके द्वारा आठों मूल कर्मों और उनकी उत्तर प्रकृतियोंकी जवन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त सब स्थितियोंको भोगा और छोड़ दिया । इस तरह इस जीवने अनेक बार पंच परावर्तन रूप संसारमे भ्रमण किया ।

तेयाला तिणिणसया रज्जूण लोयखेत्तपरिमाण ।

मुत्तूणट्ठपएसा 'कथं एा दुुरुडुल्लिओ जीवो ॥ [भा० प्रा० ३६]

तीन सौ तेतालीस राजु प्रमाण लोकक्षेत्रमे आठ मध्य प्रदेशोको छोड़कर इस जीवने कहाँ भ्रमण नहीं किया अर्थात् सब जगह भ्रमण किया ।

शरीरमें रोग

एक्केअकुलिवाही छण्णवदी होति जाण मणुयाण ।

अवसेसे य सरीरे रोया मणु कित्तिया मणिया ॥ [भा० प्रा० ३७]

मनुष्यों की एक एक अणुलिमें छियानवें रोग होते हैं ऐसा जानो । तब बतलाईये कि वाकीके शरीरमे कितने रोग कहे हैं ?

ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुव्वभवे ।

एव सहसि महाजस किं वा बहुएहिं लविणहिं ॥ [भा० प्रा० ३८]

के साठ, चौइन्द्रियोंके चालीस और पञ्चेन्द्रियोंके चौवीस भव होते हैं, ऐसा जानो । अर्थात् एक अन्तर्मुहूर्तमे होनेवाले छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस भवोंमेसे यह जीव अस्सी बार दोइन्द्रियमे जन्म लेता है, साठ बार तेइन्द्रिय होता है, चालीस बार चौइन्द्रिय होता है और चौवीस बार पञ्चेन्द्रिय होता है ।

रयणत्ते सुअलद्धे एव भमिओ सि दीहससारे ।

इय जिणवरेहि भणिय त रयणत्त समायरह ॥ [भा० प्रा० ३०]

रत्नत्रयकी प्राप्ति न होनेसे हे जीव ! तूने इस प्रकार दीर्घकाल तक संसारमे भ्रमण किया । अतः तू रत्नत्रयको धारण कर, ऐसा जिन भगवान ने कहा है ।

रत्नत्रयका स्वरूप

अप्पा अपमि रओ सम्माइटी हवेइ फुडु जीवो ।

जाणइ त सण्णाण चरदि हु चारित्त'भग्गु त्ति ॥ [भा० प्रा० ३१]

आत्मासे लीन आत्मा निश्चय रूपसे सम्यग्दृष्टि होता है । जो आत्माको यथार्थ रूपमे जानता है वह सम्यग्ज्ञान है और जो आत्मामे तन्मय हो जाता है वही चारित्र्य है । इस प्रकार यह मोक्षका मार्ग है ।

अण्णे कुमरणमरण अण्णेयजम्मतराइ मरिओ सि ।

भावहि सुमरणमरण जरमरणविणासण जीव ॥ [भा० प्रा० ३२]

हे जीव ! तू अन्य अनेक जन्मोंमे कुमरण मरणसे मरा । अब जरा और मरणका नाश करनेवाले सुमरण मरणका चिन्तन कर ।

सो णत्थि दव्वसवणो परमाणुपमाणमेत्तओ णिलओ ।

जत्थ ण जाओ ण मओ तियलायपमाणओ सव्वो ॥ [भा० प्रा० ३३]

इस तीन लोक प्रमाण समस्त लोकमे परमाणु बराबर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ द्रव्यलिंगको धारण करनेवाला जीव न जन्मा और न मरा हो ।

कालमणत्त जीवो जम्म-जरा-मरणपीडिओ दुक्ख ।

जिणलिंगेण वि पत्तो परपराभावरहिण्ण ॥ [भा० प्रा० ३४]

इस जीवने परम्परासे भावरहित जिन लिंग धारण करकेयलाअअक

जिनलिंग तो धारण किया किन्तु भावसे मिथ्यादृष्टि ही रहा, इससे दुःख ही पाया ।

पडिदेस-समय-पुगल-माउग - परिणाम-णाम-कालट्ट ।

गहिउब्भियाइं बहुओ अणतभवसायरे जीवो ॥ [भा० प्रा० ३५]

अनन्त संसार समुद्रमें इस जीवने आयु कर्म, राग द्वेष रूप परिणाम, नामकर्म और उत्सर्पिणी अग्रसर्पिणी कालमें स्थित पुद्गलोको प्रत्येक प्रदेशमें और प्रत्येक समयमें अनेक वार ग्रहण किया और छोड़ा । अर्थात् अनन्त संसारमें भ्रमण करते हुए इस जीव ने समस्त कर्म और नोकर्म पुद्गलोंको अनेक वार भोगकर छोड़ दिया, लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें यह जन्मा और मरा, उत्सर्पिणी अग्रसर्पिणी कालके प्रत्येक समयमें इसने जन्म लिया और मरण किया, जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त (नौधैवेयक पर्यन्त) चारो गतियोंकी सब आयुओंको भोगकर छोड़ दिया । और प्रत्येक योगस्थान, कपायाध्यवसायस्थान और अनुभागाध्यवसाय स्थानके द्वारा आठों मूल कर्मों और उनकी उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त सब स्थितियोंको भोगा और छोड़ दिया । इस तरह इस जीवने अनेक वार पंच परावर्तन रूप संसारमें भ्रमण किया ।

तेवाला तिणिणसया रज्जुण लोयखेत्तपरिमाण ।

मुत्तूणट्ठपएसा 'कथ एा दुुरुद्धुल्लिओ जीवो ॥ [भा० प्रा० ३६]

तीन सौ तेतालीस राजु प्रमाण लोकक्षेत्रमें आठ मध्य प्रदेशोंको छोड़कर इस जीवने कहाँ भ्रमण नहीं किया अर्थात् सब जगह भ्रमण किया ।

शरीरमें रोग

एक्केक्कगुलिवाही छणणवदी होति जाण मणुयाण ।

अवसेसे य सरीरे रोया मणु कित्तिया भणिया ॥ [भा० प्रा० ३७]

मनुष्यों की एक एक अगुलिमें छियानवें रोग होते हैं ऐसा जानो । तब बतलाईये कि वाकीके शरीरमें कितने रोग कहे हैं ?

ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुव्वभवे ।

एव सहसि महाजस किं वा बहुएहिं लविएहिं ॥ [भा० प्रा० ३८]

जो शरीर आदि परिग्रहसे रहित है, मान कषायसे पूरी तरह छूटा हुआ है और जिसका आत्मा आत्मामे लीन है वह भावलिंगका धारी साधु है।

भावलिङ्गी साधुकी भावना

ममस्ति परिवर्ज्यामि शिम्मस्तिमुवर्द्धिदो ।

आलक्षणं च मे आदा अवसेसाङ्गं वोमरे ॥ [भा० प्रा० ५७]

निर्ममत्व भावको अपनाते हुए मैं 'यह मेरा है और मैं इसका हूँ' इस ममत्व भावको छोड़ता हूँ। आत्मा ही मेरा आलम्बन है। शेष सबका मैं त्याग करता हूँ।

आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे सवरे जोगे ॥ [भा० प्रा० ५८]

यह निश्चित है कि आत्मा मेरे ज्ञानमे है, आत्मा मेरे दर्शन और चारित्र्यमे है। आत्मा प्रत्याख्यानमे है और आत्मा मेरे संवर और ध्यानमे है। अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, प्रत्याख्यान, संवर और योग ये सब आत्म स्वरूप हैं।

एगो मे सासदो अप्पा णाणदसणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे सजोगलक्खणा ॥ [भा० प्रा० ५९]

ज्ञान दर्शन स्वरूप एक मेरा आत्मा ही शाश्वत-अविनाशी है, बाकीके सभी मेरे भाव बाह्य हैं, जो कि परद्रव्यके संयोगसे प्राप्त हुए हैं।

शुद्ध आत्माकी भावनाका उपदेश

भावेह भावमुद्ध ग्रप्पा सुविमुद्धणिग्गमल चेव ।

लट्ठु चउगट चइऊण जइ इच्छह मासय सुक्ख ॥ [भा० प्रा० ६०]

यदि शीघ्र ही चतुर्गतिस्वरूप संसारको छोड़कर शाश्वत सुखको प्राप्त करना चाहते हो तो शुद्ध भावोंके द्वारा सुविशुद्ध और निर्मल आत्माका चिन्तन करो।

शुद्धात्म भावनाका फल

जो जीवो नावतो जीवसहाय सुभावजुत्तो ।

मो जग्ग-मरणविणाम कुणइ फुट लहइ णिव्वाण ॥ भा० प्रा० ६१]

जो जीव शुभभावोंसे संयुक्त होता हुआ आत्माके स्वरूपका चिन्तन करता है वह जरा और मरणका विनाश करके निश्चयसे मोक्ष प्राप्त करता है ।

पुन भावकी महत्ताका वर्णन

पट्टिएण वि किं कीरइ किं वा सुणिएण भावरहिएण ।

भावो कारणभूदो सायारणयारभूयाण ॥ [भा० प्रा० ६६]

भाव रहित पदनेसे भी क्या कार्य सिद्ध हो सकता है और भावरहित मुननेसे भी क्या कार्य सिद्ध हो सकता है ? अर्थात् कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । मुनिपनेका और श्रावकपनेका कारण भाव ही है ।

भावके विना नग्नता व्यर्थ है

द्ववेण सयलणगा णारयतिरिया य सयलसघाया ।

परिणामेण असुद्धा ण भावसवणत्तण पत्ता ॥ [भा० प्रा० ६७]

नारकी तिर्यञ्च और अन्य सब जीव समूह द्रव्यसे (बाहरसे) नंगे रहते हैं । किन्तु भावसे वे अशुद्ध होते हैं अर्थात् उनके भाव शुद्ध नहीं होते, इसलिये वे भाव मुनिपनेको प्राप्त नहीं होते ।

णग्गो पावड दुक्ख णग्गो ससारसायरे भमइ ।

णग्गो ण लहइ वोही जिणभावणवज्जिओ सुडर ॥ [भा० प्रा० ६८]

जिन भावनासे रहित नग्न जीव दुःख पाता है, जिन भावनासे रहित नग्न जीव संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण करता है । और जिन भावनासे रहित नग्न जीव चिरकाल तक सम्यग्ज्ञानको प्राप्त नहीं कर पाता ।

अयसाण भायणेण य किं ते णग्गेण पावमल्लिणेण ।

पेसुण-हास-मच्छर-मायावहुलेण भवणेण ॥ [भा० प्रा० ६९]

हे मुनि ! अपयशके पात्र और पापसे मलिन तेरी इस नग्नतासे तथा चुगली, हँसी सजाख, डाह और मायासे भरे हुए तेरे इस मुनि पदसे क्या लाभ है ?

पयडहि जिणवरलिंग अब्भतर भावदोसपरिमुद्धो ।

भावमलेण य जीवो बाहिरमगग्गि मइलियड ॥ [भा० प्रा० ७०]

हे मुनि ! अन्तरंग भावदोषसे विलकुल शुद्ध होकर तू जिन लिंगको

धारण कर, क्योंकि भावोंके मलिन होनेसे जीव बाह्य परिग्रहमे मलिनता पैदा कर लेता है ।

धम्मम्मि णिप्पवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो ।

शिफलशिग्गुणयारो णटसवणो णग्गरुवेण ॥ [भा० प्रा० ७१]

जो धर्मसे रहित है, दोषोंका घर है और ईखके फूलके समान फल रहित और निर्गुण है, वह मुनि नग्न वेष धारण करनेवाला नट है । अर्थात् जैसे नट अनेक वेष धारण करता है वैसे ही उस मुनिने मुनिका नग्नवेष धारण कर लिया है ।

जे रायसगजुत्ता जिणभावणरहियदब्बणिग्गथा ।

ए लहति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमले ॥ [भा० प्रा० ७२]

जो मुनि रागभाव रूप परिग्रहसे मुक्त हैं और जिन भावनासे रहित होनेके कारण द्रव्यरूपसे निर्ग्रन्थ हैं अर्थात् केवल नग्नवेष धारण किये हुए हैं, वे निर्मल जिन शासनमे कहे हुए सम्यग्ज्ञान और ध्यानको प्राप्त नहीं कर सकते ।

भावलिगपूर्वक ही द्रव्यलिंग होना चाहिये—

भावेण होइ णग्गो मिच्छत्ताई य दोस चउऊण ।

पच्छा दब्बेण सुणी पयडादि लिं ग जिणाणाए ॥ [भा० प्रा० ७३]

पहले मुनि मिथ्यात्व आदि दोषोंको छोड़कर भावसे नग्न होता है । पीछे जिन भगवान्की आज्ञासे द्रव्य रूपसे लिंगको प्रकट करता है अर्थात् बाह्य रूपमे नग्न होता है ।

भावके तीन भेद

भाव तिविहपयार सुहासुह सुद्धमेव णायव्व ।

असुह अट्टरउद्द सुहधम्म जिणवरिंदेहिं ॥ [भा० प्रा० ७४]

भाव तीन प्रकारका जानना चाहिये—शुभ, अशुभ और शुद्ध । आर्त आर रौद्र तो अशुभ भाव हैं और जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रतिपादित धर्म शुभभाव हैं ।

^१सुक सुद्धसहाव अप्पा अप्पम्मि तं च णायव्व ।

^२इय जिणवरेहि मणिय ज सेयं त समायरह ॥ [भा० प्रा० ७५]

शुक्लध्यान शुद्ध भाव है और आत्माका आत्मामे लीन होना शुक्लध्यान है यह जिनवर भगवानने कहा है । इनमेसे जो कल्याणकारी हो उसे वारण करो ।

भावो वि दिव्-सिवसुखमायणो भाववज्जिओ सवणो ।

कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयभायणो पावो ॥ [भा० प्रा० ७६]

भावलिङ्ग ही स्वर्ग और मोक्ष सुखका भाजन है । भावलिङ्गसे रहित पाणि मुनिका चित्त कर्मरूपी मलसे मलिन होता है और वह तिर्यञ्चगतिका पात्र होता है ।

खयरामर-मण्यकरजलिमालाहि य सथुया विउला ।

चद्धहर-रायलच्छी लब्भइ वोही ण भव्वणुया ॥ [भा० प्रा० ७७]

जीव विद्याधर, देव और मनुष्योंके द्वारा अपने दोनों करोकी अंजलियाँ बनाकर, उनके द्वारा स्तुत चक्रवर्तीकी राज्यलक्ष्मीको प्राप्त कर सकता है किन्तु भव्य जीवोंके द्वारा नमस्कृत सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति उसे नहीं हो सकती ।

बोधकी प्राप्ति किसे होती है

पयलियमाण-कसाओ पयलिय-मिच्छत्त-मोह-मम-चित्तो ।

पावद तिहुयणसार वोही जिणसासणे जीवो ॥ [भा० प्रा० ७८]

जैन धर्ममे, जिसकी मान कणाय पूरी तरहसे नष्ट हो गई है और मिथ्यात्व मोहनीयके पूरी तरहसे नष्ट हो जानेके कारण जिसका चित्त साम्य भावसे युक्त होता है, वही जीव तीनों लोकमे सारभूत बोधिको प्राप्त करता है ।

तीर्थङ्कर नाम कर्मका वध कौन करता है

विमयविरत्तो समणो लुद्धसवरकारणाइ भाऊणं ।

तिथयरणामकम्म वधइ अइरेण कालेण ॥ [भा० प्रा० ७९]

पाँचो इन्द्रियोंके विषयोसे विरक्त श्रमण उत्तम सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन करके थोड़े ही समयमे तीर्थङ्कर नामकर्मका वध करता है ।

भाव श्रवणको ही सुखकी प्राप्ति

भावसवणो वि पावइ सुखाइं दुहाइ दव्वसवणो य ।

इय गणउ गुणदोसे भावेण य सजुदो होह ॥ [भा० प्रा० १२७]

भावलिङ्गी श्रमण सुखोंको पाता है और द्रव्यलिङ्गी श्रमण दुःखोंको पाता है । इस प्रकार गुण और दोषोंको जानकर मुनि भावसे सहित होता है ।

जह सलिलेण ण लिप्पइ कमलिणिपत्त सहावपयडीए ।

तह भावेण ण लिप्पइ कसायविसयेहिं सणुरिसो ॥ [भा० प्रा० १५४]

जैसे कमलिनीका पत्र स्वभावसे ही जलसे लिप्त नहीं होता । वैसे ही सम्यग्दृष्टी पुरुष भावके द्वारा क्रोध आदि कषायों और पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंसे लिप्त नहीं होता ।

चक्खहर-राम-केसव-सुरवर-जिण-गणहराइसोक्खाइ ।

चारणमुणिरिद्धीओ विसुद्धभावा णरा पत्ता ॥ [भा० प्रा० १६१]

विशुद्ध भाववाले मनुष्योंने चक्रवर्ती, वलभद्र, नारायण, उत्तमदेव, तीर्थङ्कर और गणधरादिके सुखोंको और चारण मुनियोंकी ऋद्धियोंको प्राप्त किया है ।

तिथियर-गणहराइ अब्भुदयपरपराइ सुक्खाइ ।

पावति भावसहिया सखेवि जिणेहिं वज्जरिय ॥ [भा० प्रा० १२८]

भाव सहित मुनि तीर्थङ्कर गणधर आदि अभ्युदयोंकी परम्पराओंकी और सुखोंको प्राप्त करते हैं । ऐसा सत्पुरुषसे जिनेन्द्र देवने कहा है ।

भाव श्रवणोंको नमस्कार

ते वयणा ताण गमो दसण-वरणाण-चरणसुद्धाण ।

भावसहियाण णिच्च तिविहेण पयट्टमायाण ॥ [भा० प्रा० १२९]

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यसे पवित्र तथा मन वचन काय अथवा कृत कारित अनुमोदनाके द्वारा छल कपटसे रहित उन भावलिङ्गी मुनियोंको सदा हमारा नमस्कार है । वे मुनि धन्य हैं ।

६. आमण्य-अधिकार

[सूत्र प्राप्तसे]

अरहतभासियत्य गणहरदेवेहिं गथिय सम्म ।

मुत्तम्यमगणर्यं मवणा माहति परमत्य ॥ [सू० १]

जो अरहत देवके द्वारा कहे हुए अर्थ-वस्तु तत्त्वसे युक्त हैं और गणधरदेवने सम्यक् रीतिसे जिसकी रचना की है उसे मूत्र कहते हैं । उस सूत्रमें कहे हुए अर्थको खोजनेके लिये श्रमणगण परमार्थकी साधना करते हैं ।

मुत्तम्मि न मुदिट्ठ आहरियपरपरेण मग्गेण ।

णाऊण दुविहमुत्त वट्ठदि सिवमग्गि जो भव्वो ॥ [सू० २]

मूत्रमें जो कुछ कहा गया है उसे आचार्य परम्परासे आये हुए मार्गके द्वारा शब्द और अर्थ रूपसे जानकर जो मोक्ष मार्गमें लगता है वह भव्य है ।

मुत्तम्मि जाणमाणो भव्वस्स विस्सासण च सो कुण्णिद ।

सुई जहा असुत्ता णासदि मुत्ते समा^१ णो वि ॥ [सू० ३]

मूत्रको जान लेनेपर वह मुनि संसारका नाश कर देता है । जैसे सूत्र-ढोरेसे रहित सुई नष्ट हो जाती है अर्थात् खो जाती है किन्तु सूत्र-ढोरेके साथ होनेसे नहीं खोई जाती । [वैसे ही सूत्र सहित मुनि भी नष्ट नहीं होता ।]

पुरिसो वि जो समुत्तो ण विणासठ सो गग्गा वि समारे ।

सन्वेयणपच्चक्ख णासदि तं सो अदिस्समाणो वि ॥ [सू० ४]

ढोरे सहित सुईकी तरह ही जो पुरुष समुत्त होता है अर्थात् मूत्रके अर्थको हृदयमें विराजमान कर लेता है, वह संसार समुद्रमें पड़ा हुआ भी नाशको प्राप्त नहीं होता । अर्थात् संसारमें नहीं डूबता । किन्तु स्वसंवेदन प्रत्यक्षपूर्वक वह मनुष्य संसारको ही नष्ट कर देता है ।

सुत्तत्थं जिणभणिय जीवाजीवादि बहुविहं अत्थ ।
हेयाहेय च तहा जो जाणइ सो हु सद्दिट्ठी ॥ [सू० ५]

जो मनुष्य जिनैन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए सूत्रमे वर्णित जीव आदि अनेक पदार्थोंको तथा हेय और उपादेयको जानता है वह सम्यग्दृष्टि हे ।

ज सुत्त जिणउत्त ववहारो तह य जाण परमत्थो ।
त जाणिऊण जोई लहइ सुह खवइ मलपुज ॥ [सू० ६]

जो सूत्र जिनदेवके द्वारा कहा गया है वह व्यवहार रूप और निश्चय रूप है । उसे जानकर योगी अविनाशी सुखको पाता है और कर्मरूपी मल समूहका नाश करता है ।

सुत्तत्थपयविणट्ठो मिच्छादिट्ठी हु सो मुण्येव्वो ।
खेडे वि ण कायव्व पाणिपत्ता सचेलस्स ॥ [सू० ७]

जो सूत्रके अर्थ और पदसे रहित है उसे मिथ्यादृष्टि ही जानना चाहिये । बन्धधारी मनुष्यको खेलमे भी दिगम्बर मुनिकी तरह हाथमे भोजन नहीं करना चाहिये ।

हरिहरतुल्लो वि णारो सग्ग गच्छेइ 'एइ भवकाडी ।
तह वि ण पावइ सिद्धिं ससारत्थो पुणो भणिओ ॥ [सू० ८]

विष्णु और शिवके समान भी मनुष्य स्वर्गमे जाता है और करोड़ों भव धारण करता है फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता, और संसारी ही कहाता है ।

उक्किट्ठीहचरिय बहुपरिकम्मो य गरुयभारो य ।
जो विहरट्ठ सच्छंद पाव गच्छेदि हवदि मिच्छत्त ॥ [सू० ९]

उत्कृष्ट सिंहके समान आचरणवाला, बहुत क्रिया-कर्मको करता हुआ और कर्मोंके गुस्तर वोमसे लदा हुआ जो मुनि स्वच्छन्द विहार करता है वह मिथ्यादृष्टि हं और पापका भागी है ।

दिगम्बरत्व ही मोक्षका मार्ग है

णिच्चेल पाणिपत्ता उवइट्ठ परमजिणवरिदेहि ।
इको वि सुक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥ [सू० १०]

परमपदमे स्थित जिनेन्द्रदेवने वस्त्ररहित दिगम्बरत्व और पाणिरूपी पात्रका उपदेश किया है। अर्थात् मुनिको दिगम्बर होना चाहिये और पाणिरूपी पात्रमे आहार करना चाहिये। यह एक ही मोक्षका मार्ग है शेष सब उन्मार्ग हैं।

वन्दनीय मुनि

जो सजमेसु सहिथो आरभगरिगहेसु विरथो वि।

सो होइ वदणीओ समुरासुरमाणुसे लोए ॥ [सू० ११]

जो प्राणिसंयम और इन्द्रिय संयमका धारी है और आरम्भ तथा परिग्रहसे विरत है, देव असुर और मनुष्योंसे भरे हुए लोकमे वही वन्दनीय है।

जे बावीस परीसह सहति सत्तीसएहि सजुत्ता।

ते हुंति वदणीया कम्मम्बर्याणञ्जरा साहू ॥ [सू० १२]

सैकड़ों शक्तियोंसे युक्त जो साधु बाईस परीपहोंको सहन करते हैं और इस तरह कर्मोंका एक देश क्षयरूप निर्जराको करते हैं वे वन्दनीय हैं।

इच्छाकारके योग्य

अवसेसा जे लिंगी दमण्णाणेष समसजुत्ता।

चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छाणिज्जा य ॥ [सू० १३]

शेष जो लिंगधारी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे युक्त हैं, किन्तु वस्त्रधारी हैं वे इच्छाकारके योग्य कहे गये हैं।

इच्छायारमहत्य मुत्तट्ठिओ जो हु छिंदए कम्म।

टाणो टिय मम्मचं परलोयसुइकरो होइ ॥ [सू० १४]

जो सूत्रमे स्थित होता हुआ इच्छाकारके महान् अर्थको जानकर कर्मोंका नाश करता है तथा सम्यक्त्वमे दृढ रहता है वह परलोकमे सुखका भागी होता है।

अइ पुण्ण अप्पा णिच्छदि' धम्म सुकरेदि गिरवसेमाइ।

तइ वि ण पावइ सिद्धि मसारत्थो पुणो भणिओ ॥ १५ ॥

१ अवसेसा अ०, अवसेसी ग० ५०। २ परिगलिया ग०। ३ टाणो विय ग०। ४ परलोये ग०।

सुत्तत्थं जिणभणिय जीवाजोवादि बहुविहं अत्थ ।
हेयाहेय च तहा जो जाणइ सो हु सदिट्ठी ॥ [सू० ५]

जो मनुष्य जिनैन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए सूत्रमे वर्णित जीव आदि अनेक पदार्थोंको तथा हेय और उपादेयको जानता है वह सम्यग्दृष्टि है ।

ज सुत्त जिणउत्त ववहारो तह य जाण परमत्थो ।
त जाणिऊण जोई लहइ सुह खवइ मलपुंज ॥ [सू० ६]

जो सूत्र जिनदेवके द्वारा कहा गया है वह व्यवहार रूप और निश्चय रूप है । उसे जानकर योगी अविनाशी सुखको पाता है और कर्मरूपी मल समूहका नाश करता है ।

सुत्तत्थपयविणट्ठो मिच्छादिट्ठी हु सो मुखेयव्वो ।
खेडे वि ण कायव्व पाणिपत्त सचेत्तस्स ॥ [सू० ७]

जो सूत्रके अर्थ और पदसे रहित है उसे मिथ्यादृष्टि ही जानना चाहिये । बन्धधारी मनुष्यको खेलमे भी दिगम्बर मुनिकी तरह हाथमे भोजन नहीं करना चाहिये ।

हरिहरतुल्लो वि णो सग्ग गच्छेइ 'एइ भवकाडी ।
तह वि ण पावइ सिद्धिं ससारत्थो पुणो भणिओ ॥ [सू० ८]

विष्णु और शिवके समान भी मनुष्य स्वर्गमें जाता है और करोड़ों भव धारण करता है फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता, और संसारी ही कहाता है ।

उक्किट्ठीहीहचरिय बहुपरिकम्मो य गइयभारो य ।
जो विहरइ सच्छंद पाव गच्छेदि हवदि मिच्छत्त ॥ [सू० ९]

उक्कट्ट सिंहके समान आचरणवाला, बहुत क्रिया-कर्मको करता हुआ और कर्मके गुरुर वीरसे लदा हुआ जो मुनि स्वच्छन्द विहार करता है वह मिथ्यादृष्टि है और पापका भागी है ।

दिगम्बरत्व ही मोक्षका मार्ग है

णिच्चेत्त पाणिपत्त उवइट्ठं परमजिणवरिंदेहिं ।
इक्को वि मुखमग्गो मेसा उम्मग्गया सव्वे ॥ [सू० १०]

परमपदमे स्थित जिनैन्द्रदेवने वस्त्ररहित दिगम्बरत्व आग पाणिरूपी पात्रका उपदेश किया है। अर्थात् मुनिको दिगम्बर होना चाहिये और पाणिरूपी पात्रमे आहार करना चाहिये। यह एक ही मोक्षका मार्ग है शेष सब उन्मार्ग हैं।

चन्दनीय मुनि

जो सजमेसु सहिओ ग्रामभरिगहेसु विरआ वि ।

सो होट वदणीआ सनुरानुग्माणुने लोए ॥ [स० ११]

जो प्राणिसंयम और इन्द्रिय मयमका धारी ह आग आरम्भ तथा परिग्रहसे विरत है, देव असुर आर मनुष्योमे भरे हुए लोकमे वही चन्दनीय है।

जे वाचीस परीमह महनि मत्तीसएहि सजुत्ता ।

ते हुनि वदणीया कम्मकम्बर्गणजग माह ॥ [स० १२]

मैकडों शक्तियोंसे युक्त जो माधु वाडिम परीपहोको महन करते हैं आर डम तरह कर्मोंका एक देश क्षयरूप निर्जराको करते हैं वे चन्दनीय हैं।

इच्छाकारके योग्य

अविमेसा जे लिंगी दसगणगणेण सम्मसजुत्ता ।

चेलेण य परिगहिया ते मणिया इच्छागिज्जा य ॥ [स० १३]

शेष जो लिंगधारी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमे युक्त हैं, किन्तु वस्त्रधारी हैं वे इच्छाकारके योग्य कहे गये हैं।

इच्छाधारमहत्य मुत्तट्ठियो जा हु लिंदए कम्म ।

टाणो^१ टिय सम्मत्त परलायमुहकग हाट ॥ [स० १४]

जो सूत्रमे स्थित होता हुआ इच्छाकारके महान अर्थको जानकर कर्मोंका नाश करता ह तथा सम्यक्त्वमे दृढ रहता ह वह परलोकमे सुखका भागी होता है।

अह पुण अप्पा गिच्छदि^२ धम्म सुम्हेदि गिरवमेसाट ।

तह वि णा पावढ सिद्धि ससारत्थो पुणो मणियो ॥ १५ ॥

१ अविमेसा अ०, अविसेमी ग० ५०। २ परिगलिया ग०। ३ टाणो विय ग०। ४ परलोये ग०।

जो आत्माको नहीं चाहता अर्थात् आत्माकी भावना नहीं करता, और समस्त धर्माचरण करता है फिर भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसे मनुष्यको संसारी ही कहा है।

एएण कारणेण य त अप्पा सद्देह तिविहेण ।

जेण य लहेह मोक्ख त जाणिज्जह पयत्ते ण ॥१६॥

इस कारण हे भव्य जीवों ! मन वचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान करो तथा प्रयत्न पूर्वक उस आत्माको जानो, जिससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सको।

साधुका आचरण

बालम्माकोडिमित्त परिग्गहगहण ण होइ साहूण ।

भु जेइ पाणिपत्ते दिग्गण्ण एक्कटाणम्मि ॥१७॥

साधु बालकी नोकके बराबर भी परिग्रह नहीं रखते हैं। और एक स्थान पर खड़े होकर हाथरूपी पात्रमें श्रावकके द्वारा दिये गये आक्षारको खाते हैं।

जहजायरुवमरिसो तिलतुसमेत्त ण गिहदि 'हत्थेसु ।

जइ लेइ अप्पबहुय तत्तो पुण जाइ णिगोय ॥१८॥

बालक जैसे नग्नरूपमें जन्म लेता है वही रूप साधुका होता है। वह अपने हाथोंमें तिलके छिलकेके बराबर भी पदार्थको ग्रहण नहीं करता। यदि थोड़ी बहुत परिग्रह रखता है तो उसके फलसे उसे निगोदमें जन्म लेना पड़ता है।

परिग्रही साधुकी निन्दा

जस्स परिग्गहगहण अप्प बहुय च हवइ लिंगस्स ।

सो गरहिओ जिण-वयणे परिग्गहरहिओ णिरायारो ॥१९॥

जिस लिंगमें थोड़ी बहुत परिग्रह रखी जाती है, आगममें वह लिंग निन्दनीय माना है। अनगार (गृह रहित साधु) परिग्रहसे रहित होता है।

पचमहाव्वयजुत्तो तिहि गुत्तिहि जो स सज्जदो होइ ।

णिमयमुक्खमग्गो मो होदि हु वदणिज्जो य ॥२०॥

जो पाँच महाव्रत और तीन गुमिसे युक्त होता है वह समयभी है और निर्ग्रन्थ मोक्ष मार्गमें स्थित है । वही वन्दना करनेके योग्य होता है ।

लिङ्गके भेद

दुड्य च वृत्त लिंग उक्कट्ट अवरसावयाण तु ।
भिकखं भमेड पत्ता' नमिदीभासेण भोगेण ॥२१॥

दुग्धरा लिंग उत्कृष्ट श्रावकका कहा है । वह पात्र हाथमें लेकर भिक्षाके लिये घूमता है और भाषा नमिति पूर्वक अथवा मोन पूर्वक भोजन प्राप्त करता है (?) ।

स्त्रीका लिङ्ग

लिंग इत्थीण हवड मुजइ पिंट मुएयकालम्मि ।
अजिय वि एकक्कया वट्टावरणेण (?) मुजेइ ॥२२॥

तीसरा लिंग स्त्रीके होता है । आर्या भी एक वस्त्र धारण करती है और एक ही बार भोजन करती है (?) ।

वस्त्रधारीको मोक्षका निषेध

ण वि सिज्झइ वत्थवरु जणमास'णे जट वि होड तित्थयरो ।
णग्गो विमुक्कवमग्गा मेसा उम्मग्गया सव्वे ॥२३॥

जिन शासनमें वस्त्रधारीको मोक्ष नहीं मिलता चाहें वह तीर्थङ्कर ही क्यों न हो । नग्नता ही मोक्षका मार्ग है शेष सब मिथ्या मार्ग हैं ।

स्त्रीको प्रव्रज्याका निषेध

लिगम्मि य इत्थीण यणतरे णाहिक्कवदेसेसु ।
भण्णिअो सुहुमो क.अो तंखि कह होड पव्वजा ॥२४॥

स्त्रियोंके योनि, स्तन, नाभि और कौंख आदि स्थानोंमें सूक्ष्मकायिक जीव आगममें बहे हैं । उन्हे प्रव्रज्या—जिन दीक्षा कैसे हो सकती है ?

जइ दसणेण सुद्धा उत्तममग्गेण सा वि सजुत्ता ।
शोरं चरियचरित्त इत्थीसु ण पव्वया भण्णिआ ॥२५॥

यदि स्त्री सम्यग्दर्शनसे शुद्ध हैं तो वह भी उत्तम मार्गमें स्थित हैं । वह घोर तपश्चरण भी करे किन्तु स्त्रियोंमें जिनदीक्षा नहीं कही गई है ।

चित्तासोहि ए तेसिं दिल्लं भाव तहा सहावेण ।

विजदि मात्ता' तेसिं इत्थीसु ए सकया भाणं ॥२६॥

स्त्रियोंका मन शुद्ध नहीं होता तथा स्वभावसे ही उनके परिणामोंमें ढीलापन होता है और प्रतिमास मासिक धर्म होता है । इन कारणोंसे स्त्रियोंमें सम्यक् ध्यान नहीं होता ।

गाहेण अग्गगाहा समुद्दसलिले सचेल अत्येण ।

इच्छा जाहु गियत्ता ताह गियत्ताइ सव्वदुक्खाइ ॥२७॥

जो ग्रहण करने योग्य है उसको भी मुनि अल्प परिमाणमें ही ग्रहण करते हैं । जैसे समुद्रके जलको मनुष्य वस्त्र धोनेके लिये ही ग्रहण करता है । ठीक ही है जिनकी इच्छा दूर हो गई उनके सब दुःख दूर हो गये ।

१० वारह अनुप्रेक्षा

मगलाचरण

एमिऊण सव्वचिद्धे भाणुत्तमखविददीहचंसरे ।

दस दस दो दो य जिणे दस दो अणुपेहणं वोन्हे ॥१॥

उत्तम ध्यानके द्वारा सुदीर्घ संसारका नाश करने वाले समस्त सिद्धोंको और चौबीस तीर्थङ्करोंको नमस्कार करके वारह अनुप्रेक्षाओंको कहूंगा ।

वारह अनुप्रेक्षा

अद्वुवमसरणेगेत्तमएणससारलोगमनुचित्तं ।

आत्तवन्वर-एण्जरधम्मं वोहिं च चित्तेज्जो ॥ २ ॥

अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचिता, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक और बोधि ये बारह अनुप्रेक्षाएँ हैं, इनका चिंतन करना चाहिये ।

१ अध्रुव अनुप्रेक्षा

वर भवण-जाण-वाहण-सयणासण-देव-मणुवरायाण ।

मादु-पिदु-सजण-भिच्च सवघिणो य पिदिवियाणिच्चा ॥३॥

उत्तम भवन, सवारी, वाहन, शय्या, आसन, देव, मनुष्य, राजा और माता पिता कुटुम्बी, सेवक आदि सम्बन्धी सब अनित्य हैं, बिछुडने वाले हैं ।

सामग्गिदियस्स आरोग्य जोव्वण उल तेज ।

सोहग्ग लावण्य मुरघणुमिव सस्सय ण हवे ॥४॥

समस्त इन्द्रियाँ, रूप, नीरोगता, यौवन, बल, तेज, सौभाग्य, लावण्य ये सब सदा रहने वाले नहीं हैं, किन्तु इन्द्रधनुषके समान चंचल हैं ।

जलबुब्बुद-सच्छधणु-खणरुत्ति-वणसोहमिव थिर ण हवे ।

अहमिन्दुत्ताणां बलदेवण्यहुदिपज्जाया ॥५॥

अहमिन्द्रोंके पद और बलदेव आदिकी पर्यायें जलके बुलबुले, इन्द्रधनुष, विजली और मेघकी शोभाकी तरह स्थिर नहीं होतीं । अर्थात् जैसे जलका बुलबुला बगैरह क्षण भंगुर है वैसे ही अहमिन्द्र आदिके पद भी क्षणभंगुर हैं ।

जीवणिबद्धं देह खीरोदयमिव विणस्सदे सिध्व ।

भोगोपभोगकारणदव्व णिच्च कह होदि ॥६॥

जब जीवसे सम्बद्ध शरीर दूधमे मिले पानीकी तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, तब भोग उपभोगके कारण जो खी महल धन बगैरह हैं, जो कि शरीरसे भिन्न है, वे कैसे नित्य हो सकते हैं ।

परमट्टेण दु आदा देवासुर-मणुवराय-विभवेहिं ।

वदिरित्तो सो अप्पा सस्सदमिदि चित्ते णिच्च ॥७॥

परमार्थसे तो आत्मा देव, असुर, मनुष्य और राजाके वैभवोंसे भिन्न है । तथा वह आत्मा नित्य है, ऐसा सदा विचारना चाहिये ।

२ अशरणानुप्रेक्षा

मणि-मतोसह-रक्खा हय-गय-रहओ य सयलविज्जाओ ।

जीवाण ण हि सरण तिसु लोए मरणसमयमिह ॥८॥

मरणकाल आने पर तीनों लोकोंमें मणि, मंत्र, औपधी, रक्षक, हाथी, घोड़े, रथ, और समस्त विद्याएँ जीवोंको मृत्युसे बचानेमें समर्थ नहीं हैं ।

सगो हवे हि दुग्ग भिच्चा देवा य पहरण वज्ज ।

अइरावणो गइदो इदस्स ण विज्जदे सरण ॥९॥

स्वर्ग जिसका किला है, देव सेवक हैं, वज्र अस्त्र है और ऐरावत हाथी हाथी है, उस इन्द्रका भी (मृत्यु आने पर) कोई शरण नहीं है ।

णवणिहि चउदहरयण हय-भत्तगइद-चाउरगवल ।

चक्केसस्स ण सरण पेच्छतो कदिये (?) काले ॥१०॥

नौ निधियाँ, चौदह रत्न, घोड़े, भत्त हाथी और चतुरंग सेना मृत्युको सन्मुख देखते हुए चक्रवर्तीके शरणभूत नहीं हैं । अर्थात् ये सब भी उसे मौतसे नहीं बचा सकते ।

जाइ-जर-मरण-रोग-भयदो रक्खेदि अप्पणो अप्पा ।

तम्हा आदा सरण बधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो ॥११॥

आत्मा ही जन्म, जरा, मरण, रोग और भयसे आत्माकी रक्षा करता है इसलिये कर्मोंके बन्ध, उदय और सत्तासे रहित शुद्ध आत्माही शरण है ।

अरुहा सिद्धाहरिया उवभाया साहु पंचरमेट्टी ।

ते वि हु चिट्ठदि आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥१२॥

अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँचों परमेष्ठी भी आत्मामें ही निवास करते हैं । अर्थात् आत्मा ही पंच परमेष्ठी स्वरूप है, इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है ।

सम्मत्त सण्णाण सच्चारित्त च सत्तवो चेव ।

चउरो चिट्ठदि आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥१३॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्त्प ये चारों भी आत्मामें ही हैं इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है ।

३ एकत्वानुप्रेक्षा

एक्यो करेदि कम्म एक्यो हिउदि य दीहसमारे ।

एक्यो जायदि मरदि य तम्म फल भु जडे एक्यो ॥१४॥

जीव अकेला कर्म करता है, अकेला ही सुदीर्घ संसारमें भ्रमण करता है, अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है और अकेला ही अपने किये हुए कर्मका फल भोगता है ।

एक्यो करेदि पाव विसयणिमित्तेण तिब्बलोहेण ।

णिरयतिरियेमु जीवो तम्म फल भु जडे एक्यो ॥१५॥

सामारिक विषयोंके निमित्तसे तीव्र लोभसे प्रेरित होकर जीव अकेला ही पाप कर्म करता है और नरक और तिर्यञ्च गतिमें अकेला ही उसका फल भोगता है ।

एक्यो करेदि पुण्य धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण ।

मणुवदेवेमु जीवो तस्स फल भु जडे एक्यो ॥१६॥

धर्मके निमित्तसे, पात्रदानके द्वारा अकेला ही जीव पुण्य उपार्जन करता है और मनुष्य गति तथा देव गतिमें अकेला ही उसका फल भोगता है ।

उत्तमपत्त भणिय धम्मत्तगुणेण सज्जदो साहू ।

सम्मादिट्ठी भावय मज्झिमपत्तो हु विण्णेशो ॥१७॥

सम्यग्दर्शनसे मुक्त साधुको उत्तम पात्र कहा है । और सम्यग्दृष्टि श्रावकको मध्यम पात्र जानना चाहिये ।

णिदिट्ठो जिणममये अविरदसम्मो जहणणपत्तो त्ति ।

सम्मत्तरयणरहिश्रो अपत्तामिदि सपरिपेक्खो ॥१८॥

जैन आगममें अविरत सम्यग्दृष्टिको जघन्य पात्र कहा है और जो सम्यक्स्वरूपी रत्नसे रहित है वह अपात्र है । इस प्रकार पात्रकी अच्छी तरह परीक्षा करनी चाहिये ।

दसणमट्ठा मट्ठा दसणमट्ठस्स णत्थि णिव्वाण ।

सिज्झति चरियमट्ठा दसणमट्ठा ण सिज्झति ॥१९॥

जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट (रहित) हैं वे ही भ्रष्ट हैं । सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट

जीवका मोक्ष नहीं होता । जो चारित्रसे भ्रष्ट है वे (चारित्र धारण करलेने पर) मोक्ष जा सकते हैं । किन्तु जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते ।

एकोह शिम्ममो मुद्धो गणदसणलक्खणो ।

मुद्धेयत्तमुपादेयमेव चित्तेइ सज्जदो ॥२०॥

संयमी साधु ऐसा विचारता है कि मैं एकाकी हूँ, ममत्वसे रहित हूँ, शुद्ध हूँ, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान मेरा लक्षण है, ऐसा शुद्ध एकत्व ही उपादेय है ।

४ अन्यत्वानुप्रेक्षा

मादा-पिदर-सहोदर-पुत्त-कलत्तादिबन्धुसदोहो ।

जीवस्स ण सवधो शियकज्जवसेण वट्ट ति ॥२१॥

मात, पिता, सहोदर भ्राता, पुत्र, स्त्री आदि बन्धुओंका समूह जीवके साथ सम्बद्ध नहीं है, ये सब अपने अपने कार्यवश होते हैं ।

अण्णो अण्ण सोयदि मदो त्ति मम गणहगो त्ति मण्णतो ।

अप्पाणा ण हु सोयदि ससारमहण्णवे बुद्ध ॥२२॥

यह मेरा स्वामी था, यह मर गया, ऐसा मानता हुआ एक जीव दूसरे जीवके विषयमें तो शोक करता है किन्तु संसाररूपी समुद्रमें डूबते हुए अपने आत्माके विषयमें शोक नहीं करता ।

अण्ण इम सरीरादिग पि होज्ज बाहिर दव्व ।

णाण दसणमादा एव चित्तेहि अण्णत्त ॥२३॥

यह शरीर आदि जो बाह्य द्रव्य है वह सब मुझसे अन्य (भिन्न) हैं । आत्मा ज्ञान दर्शन रूप है, इस प्रकार मुनि अन्यत्वका चिन्तन करता है ।

५ ससारानुप्रेक्षा

पचविधे ससारे जाइ-जरा-मरण-रोग-भयपठरे ।

जिणमगमपेच्छतो जीवो परिभमदि चिरकाल ॥२४॥

जिन भगवानके द्वारा बतलाये हुए मार्गको न जानने वाला जीव जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि भयोंसे भरे हुए पंच प्रकारके संसारमें

चिरकालसे परिभ्रमण करता है । [पुद्गल परिवर्त, क्षेत्र परिवर्त, काल परिवर्त, भव परिवर्त और भाव परिवर्तके भेदसे संसार पाँच प्रकारका है । संसारका मतलब है—भटकना । आगे प्रत्येक परावर्त रूप संसारका स्वरूप बतलाते हैं]

मद्वे वि पोगला खलु एगे मुत्तुप्पिया हु जीवेण ।

असय अणत्तखु नो पुग्गलपरियट्टसमारे ॥२५॥

पुद्गल परिवर्त रूप संसारमें, इस एकाकी जीवने अनन्तवार समस्त पुद्गलों को भोग भोगकर छोड़ दिया । [समस्त पुद्गलोंको क्रमानुसार भोगकर छोड़ देनेका नाम पुद्गल परिवर्त संसार है] ।

सव्वमिह लोययेत्ते कममो त णत्थि ज ण उप्पण्ण ।

उग्गाहणेण बहुमो परिभमिदो खेत्तसमारे ॥२६॥

समस्त लोकरूपी क्षेत्रमें ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह जीव उत्पन्न न हुआ हो । अनेक प्रकारकी अवगाहना वारण करके इस जीवने क्षेत्र संसारमें परिभ्रमण किया ।

अवसप्पिणि-उत्सप्पिणि-समयावलियासु णिरवसेसामु ।

जादो मुदो य बहुमो परिभमिदो कालसमारे ॥२७॥

यह जीव अवमर्षिणी और उत्सर्पिणी कालके सब समयोंमें अनेकवार जन्मा और मरा । और इस तरह उसने काल संसारमें परिभ्रमण किया ।

णिरयाउजहण्णादिसु नाव दु उवरिस्सया दु गेवेज्जा ।

मिच्छत्तससिदेण दु बहुमो वि भवट्ठिदी भमिदो ॥२८॥

मिथ्यात्वके सम्यन्धसे इस जीवने नरककी जघन्य आयुसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तककी भवस्थितिको अनेक बार भ्रमण करके भोगा । अर्थात् बारबार भव वारण करके नरकगतिकी जघन्य आयु दस हजार वर्षसे लेकर तेतीससागर पर्यन्त उत्कृष्ट आयुको भोगा, तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिकी जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्तसे लेकर तीन पल्य तककी उत्कृष्ट आयुको भोगा । फिर देवगतिकी जघन्य आयु दस हजार वर्षसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तककी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागर भोगी । इसीका नाम भव परिवर्तन है । [मिथ्यादृष्टि जीव ही पाँच परावर्तन करता है और

मिथ्यादृष्टि जीव स्वर्गमे उपरिम ग्रैवेयक तक ही जन्म ले सकता है। इसलिये स्वर्गमे उपरिमग्रैवेयक तककी ही हद रक्खी गई है]।

सव्वे पयडिट्ठिदिओ अणुभागपदेसव्वठाणाणि ।

जीवो मिच्छत्तवसा भमिदो पुण भावससारे ॥२६॥

इस जीवने समस्त कर्म प्रकृतियोंकी सब स्थितियों, सब अनुभागबन्ध स्थानों और सब प्रदेशबन्ध स्थानोंको भोगा और इस तरह मिथ्यात्वके वश होकर भाव संसारमे भ्रमण किया । [ज्ञानावरण आदि कर्मोंकी स्थितिके असंख्यात भेद हैं । एक एक स्थितिके कारण असंख्यात लोक कषाय-अध्यवसाय स्थान हैं । एक एक कषाय स्थानके कारण असंख्यात लोकप्रमाण अनुभाग-अध्यवसाय स्थान हैं और एक एक अनुभाग स्थानमें निमित्त असंख्यात योग स्थान हैं । समस्त योग स्थानों, अनुभागाध्यवसायस्थानों और कषायाध्यवसायस्थानोंके द्वारा सब कर्म प्रकृतियोंकी अपने योग्य स्थितियोंको भोगनेका नाम भावपरिवर्तन है । इस प्रकार पाँच परिवर्तनोंकी अपेक्षा संसारके पाँच भेद होते हैं] ।

पुत्तकलत्तणिमित्त अत्थ अज्जयदि पाव्वुद्धीए ।

परिहरदि दयादाणं सो जीवो भमदि ससारे ॥३०॥

जो जीव पुत्र और स्त्री आदिके लिये पाप बुद्धिसे धन कमाता है और दया-दानसे बचता है वह जीव संसारमे भ्रमण करता है ।

मम पुत्त मम भज्जा मम धण-धण्णो त्ति तिक्कखाए ।

चइऊण धम्मबुद्धिं पच्छा परिपडदि दीहससारे ॥३१॥

मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन-धान्य, इस प्रकारकी तीव्र लालसासे धर्म बुद्धिको छोड़कर पीछे वह जीव दीर्घ संसारमें रूतता है ।

मिच्छोदयेण जीवो सिंदतो जोएहमासिय धम्म ।

कुधम्म-कुलिग-कुत्तित्थ मण्णतो भमदि ससारे ॥३२॥

मिथ्यात्वके उदयसे यह जीव जिनेन्द्रके द्वारा कहे हुए धर्मकी निन्दा करता है और खोटे धर्म, खोटे लिंग और खोटे तीर्थोंको मानता है । जिससे वह संसारमे भ्रमण करता है ।

हतूण जीवरासि महुमस सेविऊण सुरपाण ।

परदव्व-परकलत्त गहिऊण य भमदि ससारे ॥३३॥

जीवराशिका घ.त कर, मधु मास और शरायका सेवन कर तथा परधन और पर स्त्रीको अगीकार कर यह जीव ससारमे भ्रमण करता है ।

जत्तेण कुण्ट पाव विसर्गणमित्त च अहणिस जीवो ।

मोहधवारमहिओ तेण दु परिपट्ठि समारे ॥३४॥

मोहरूपी अंधकारमे पडा हुआ जीव विषयोंके लिये रात दिन प्रयत्न पूर्वक पाप करता है और उससे संसारमे रूतता है ।

णिच्चिदर-धादुसत्त य तस्स दस वियलिदिएसु छच्चेव ।

सुर-णिरय-तिग्गिचउरो चांदम मणुए सदमहम्मा ॥३५॥

नित्य निगोद, इतरनिगोद, पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजकाय, और वायुकाय, प्रत्येककी मात मात लाख योनियाँ हैं, प्रत्येक वनस्पतिकी दस लाख योनियाँ हैं, विकलेन्द्रियोकी छै लाख योनियाँ हैं, देव नारकी और पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोंमेसे प्रत्येककी चार चार लाख योनियाँ हैं और मनुष्योंकी चाँदह लाख योनियाँ हैं । इस तरह सब चारामी लाख योनियाँ हैं जिनमे ससारी जीव भ्रमण करता है ।

सजोगविप्पजाग लाहालाह सुह च दुक्ख च ।

ससारे भूदाण होदि हु माण तहावमाणं च ॥३६॥

संसारमे प्राणियोंको संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुःख और और मान अपमान प्राप्त होते हैं ।

कम्मणिमित्त जीवो हिंडदि ससारघोरकतारे ।

जीवस्स ण ससारो णिच्चयणयकम्मविम्मुक्को ॥३७॥

कर्मोंके निमित्तसे यह जीव संसार रूपी भयानक वनमे भ्रमण करता है । किन्तु निश्चयनयसे जीव कर्मोंसे मुक्त है इस लिये उसे ससार भी नहीं है ।

ससारमदिक्कतो जीवोवादेयमिदि विचिंतेज्जो ।

संसारदुहक्कतो जीवो सो हेयमिदि विचिंतेज्जो ॥३८॥

संसारसे बूटा हुआ जीव उपादेय है ऐसा विचारना चाहिये । और संसारके दुःखोंमे फँसा हुआ जीव हेय है, छोड़ने योग्य है, ऐसा विचारना चाहिये ।

६ लोकानुप्रेक्षा

जीवादिपयट्ठाण समवाओ सो णिरुच्चए लोगो ।

तिविहो हवेइ लोगो अहमज्झिमउड्डमेएण ॥३६॥

जीव आदि पदार्थोंके समवायको लोक कहते हैं। लोकके तीन भेद हैं अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक।

णिरया हवति हेट्ठा मज्जे दीवबुरासयो संखा ।

सगो तिसट्ठिमेओ एत्तो उड्ड हवे मोक्खो ॥४०॥

नीचे अधोलोकमे नारकी रहते हैं। मध्य लोकमे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। ऊपर ऊर्ध्वलोकमे स्वर्गोंके त्रेसठ पटल हैं और उन सबसे ऊपर मोक्ष स्थान है।

इगतीस सत्त चत्तारि दोणिण एक्केक्क लुक्क चट्ठुकापे ।

तित्ति य एक्केक्केदियणामा उड्डादितेसट्ठी ॥४१॥

सौधर्म और ईशान कल्पमे विमानोंके इकतीस पटल हैं, सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमे सात पटल हैं, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्पमे चार पटल हैं, लातव और कापिष्ठ कल्पमे दो पटल हैं, शुक्र और महाशुक्र कल्पमे एक पटल है, शतार और सहस्रार कल्पमे एक पटल है तथा अन्तके आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्पोंमे छै पटल हैं। इस प्रकार सोलह स्वर्गोंमे [३१ + ७ + ४ + २ + १ + १ + ६] कुल ५२ पटल हैं। और स्वर्गोंसे ऊपर नौ प्रवेयकोंमेसे प्रत्येक प्रवेयकका एक एक पटल होनेसे नौ पटल हैं। नवप्रवेयकोंके ऊपर अनुदिशोंका एक पटल है और अनुदिशोंसे ऊपर पञ्च अनुत्तरोंका एक पटल है। इस प्रकार सब मिलाकर ऋतु आदि ६३ पटल हैं।

असुहेण णिरय-तिरिय सुहउवजोगेण दिविजणरसोक्ख ।

सुद्धण लहइ सिद्धि एव लोय विचिंतिज्जो ॥४२॥

अशुभ उपयोगसे नरक गति और तिर्यञ्चगति प्राप्त होती है, शुभ उपयोगसे देवगति और मनुष्य गतिका सुख प्राप्त होता है, तथा सुद्ध उपयोगसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है, इस प्रकार लोकका विचार करना चाहिये।

७ अशुचित्वानुप्रेक्षा

अट्ठीहिं पडिबद्ध मसविलिन्ना तएण ओच्छरणं ।

किमिसकुलेहिं भरियमचोक्खं देह सयाकाल ॥४३॥

ग्रह शरीर हृदियोंसे बना है, माससे लिपटा हुआ है और चर्मसे ढका है । तथा कीट समूहोंसे भरा है अतः सदा गन्दा रहता है ।

दुग्धघ वीभक्त कलिमलमरिद अचेयण मुच ।

मटण्णध्वङ्गसहाव देह इदि चितये णिच्च ॥४४॥

ग्रह शरीर दुर्गन्धसे युक्त है, वीभत्स (धिनावना) है, क्लृप्ति मलसे भरा हुआ है, अचेतन है, मूर्तिक है, तथा अवश्य ही नष्ट होनेवाला है ऐसा विचारना चाहिये ।

रस-रुहिर-मम-मेदद्री-मज्जसकुल मुत्त पूय-किमिवहुल ।

दुग्गवममुचि चम्ममयमणिच्चमचेयण पडण ॥४५॥

ग्रह शरीर रस, रुधिर, मांस, मेद, दृढ़ि, मज्जा आदि सात धातुओंसे युक्त है । मूत्र, पीव, कृमियोंसे भरा है, दुर्गन्ध मय है, अपवित्र है, चर्ममय है, अनित्य है, अचेतन है और नष्ट होने वाला है ।

देहादो वदिरित्तो कम्मविरहिअो अणतमुदणिलअो ।

चोक्खो हवेद अण्ण इदि णिच्च भावण कुज्जा ॥४६॥

देहसे भिन्न, कर्मोंसे रहित, और अनन्त सुखका भण्डार आत्मा ही श्रेष्ठ है इस प्रकार सदा चिन्तन करना चाहिये ।

८ आस्रवानुप्रेक्षा

मिच्छन्त अविरमण कसाय-जोगा य आसवा होति ।

पण-पण-चउ-तियभेदा सम्म परिकित्तिदा समए ॥४७॥

पाँच प्रकारका मिथ्यात्व, पाँच अविरति, चार कपाय और तीन प्रकारका योग आस्रवके कारण हैं, आगममे इनका विस्तारसे कथन किया गया है ।

एयंत-विणय-विवरिय-ससयमण्णामिदि हवे पच ।

अविरमणं हिंसादी पचविहो सो हवइ णियमण ॥४८॥

एकान्त मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व ये पाँच मिथ्यात्वके भेद हैं । और हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहके भेदसे पाँच प्रकारकी अविरति है ।

कोहो माणो माया लोहो वि य चउव्विह कसाय खु ।
मणवचिकाएण पुणो जोगो तिवियप्पमिदि जाणे ॥४६॥

क्रोध, मान, माया, और लोभ यह चार प्रकारकी कषाय हैं । तथा मनो योग, वचन योग और काययोगके भेदसे योगके तीन भेद जानने चाहियें ।

असुहेदरभेदेण तु एक्केक्क वणिणद हवे दुर्वहं ।
आहारादी सण्णा असुहमणा इदि विजाणेहि ॥५०॥

तीनो योगोंमेंसे प्रत्येक योग अशुभ और शुभके भेदसे दो प्रकारका होता है । आहार, भय, मैथुन और परिग्रहकी चाहका होना अशुभ मन है ।

किण्हादि तिणिण लेस्सा करणजसोक्खेसु गिद्धिपरिणामो ।
ईसा विसादभावो असुहमणा त्ति य जिणा वेति ॥५१॥

कृष्ण नील कापोत ये तीन लेश्या, इन्द्रियसे होने वाले सुखमें तृष्णा भाव, ईर्ष्या और विषाद भाव, इन सबको जिनेन्द्र देव अशुभ मन जानते हैं । अर्थात् खोटे विचारोंसे युक्त मनको अशुभ मन कहते हैं । कषाय, लेश्या, संज्ञा वगैरह अशुभ भावोंकी कारण हैं इसलिये इन्हे अशुभ मन कहा है ।

रागो दोसो मोहो हास्सादि णोकसायपरिणामो ।
थूलो वा सुहुमो वा असुहमणो त्ति य जिणा वेति ॥५२॥

राग, द्वेष, मोह और हास्य आदि नोकषायरूप परिणाम, चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हों, उन्हें जिनेन्द्रदेव अशुभ मन जानते हैं ।

भत्तिथि-राय-चोरकहाओ वयण वियाण असुहमिदि ।
वधण-छेदण-मारणकिरिया सा असुहकायेत्ति ॥५३॥

भोजनकथा, स्त्रीकथा, राजकथा और चोरोंकी कथा करना अशुभ वचन है । वाँधना, छेदना, मारना आदि क्रियाओंको करना अशुभ काय है अर्थात् चुरी अथवा व्यर्थकी बातोंका कहना अशुभ वचन है और शरीरसे चुरी क्रियाओंका करना, जिससे दूसरोंको कष्ट पहुँचता हो, अशुभ काय है ।

मोत्तूण असुहभाव पुव्वुत्त णिरवसेसदो दव्वं ।
वद-समिदि-सील-सज्जम परिणामं सुहमणं जाणे ॥५४॥

ऊपर कहे हुए समस्त द्रव्यों और अशुभ भावोंको छोड़कर व्रत, समिति शील और सयम रूप परिणामोंका होना शुभ मन है अर्थात् शुभ भावोंसे युक्त मनको शुभ मन कहते हैं ।

ममारहेदकारणवयण मुहवयणमिदि जिणुहिट्ट ।

जिणदेवादिमु पूजा मुहकाय ति य हवे चेट्टा ॥५५॥

जो वचन ससाररूपी बन्धनको काटनेमें कारण हैं उन वचनोंको जिनदेवने शुभ वचन कहा है । और जिनेन्द्र देव वगैरहकी पूजा, लिये जो चेष्टा की जाती है वह शुभ काय है ।

जम्मसमुट्टे बहुदोसवीचिये दुक्खजलचराक्किण्णे ।

जीवस्स पारिब्भमण कम्मामवकारण होदि ॥५६॥

यह जन्म मरण रूपी समुद्र बहुत दोषरूपी लहरोंसे और दुःखरूपी मगर मच्छोंसे भरा है । इसमें जीवका भटकना कर्मोंके आस्त्रवका कारण है ।

कम्मासवेण जीवो वृट्ठिदि मसारमागरे घोरे ।

जण्णाणवम किरिया मोक्खणिमित्त परपरया ॥५७॥

कर्मोंका आस्त्रव होनेसे जीव संसाररूपी भयानक समुद्रमें डूबजाता है । जो क्रिया ज्ञान पूर्वककी जाती है वह परंपरासे मोक्षका कारण होती है ।

आसवहेदू जीवो जम्मसमुट्टे णिमज्जदे खिप ।

आसवकिरिया तम्हा मोक्खणिमित्त ण चित्तेज्जो ॥५८॥

कर्मोंके आस्त्रवके कारण जीव शीघ्र ही जन्म मरण रूपी समुद्रमें डूब जाता है अर्थात् उसे संसारमें भ्रमण करना पड़ता है । इसलिये कर्मोंके आस्त्रव रूप क्रियाको मोक्षका कारण नहीं मानना चाहिये ।

पारपजाएण दु आसवकिरियाए णत्थि णिवाण ।

ससारगमणकारणमिदि णिद आसवो जाण ॥५९॥

कर्मोंके आस्त्रवरूप क्रियासे परम्परासे भी मोक्ष नहीं होता । आस्त्रव संसारमें भटकनेका कारण है, इसलिये उसे निन्दनीय ही जाना । अर्थात् जो लोग पुण्यकर्मोंके आस्त्रवको अच्छा मानते हैं और परम्परासे उसे मोक्षका कारण मानते हैं, उनके लिये आचार्य कहते हैं कि पाप कर्मोंका आस्त्रव हो या पुण्यकर्मोंका आस्त्रव हो, आस्त्रव तो आस्त्रव ही है । जब तक

सम्यग्दर्शन पूर्वक होते हैं, सम्यग्दर्शनके बिना नहीं होते। अर्थात् धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है।

दसण-वय-सामादय-पोसह-सच्चित-रायमत्ते य ।

बम्हारम-परिग्गह अणुमणमुद्धिद्व देसविरदेदे ॥६६॥

दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सच्चित्तत्याग, रात्रि भक्तव्रत, ब्रह्मचर्य, आरम्भ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, ये ग्यारह देश विरत श्रावक धर्मके भेद हैं।

उत्तमखम-मद्दवज्जव-सच्च-सउच्चं च सजमं चेव ।

तव-चाग-मकिंचणह बम्हा इदि दसविह होदि ॥७०॥

उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य ये दस भेद मुनिधर्मके हैं।

कोटुप्पत्तिस्स पुणो बहिरंग जदि हवेदि सक्खाद ।

ए कुणदि किञ्चि वि कोहो तस्स खमा होदि धम्मो ति ॥७१॥

यदि क्रोधकी उत्पत्तिको साक्षात् बहिरंग कारण हो, फिर भी जो जरा भी क्रोध नहीं करता, उसके क्षमा धर्म होता है।

कुल-रूप-जादि-बुद्धिसु तव-सुदसीलेसु गारव किचि ।

जो ए वि कुव्वादि समणो मद्दवधम्म हवे तस्स ॥७२॥

जो श्रमण कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, श्रुत और शीलका किञ्चित् भी मद नहीं करता, उसके मार्दवधर्म होता है।

मोत्तूण कुडिलभाव णिम्मलहिदण्ण चरदि जो समणो ।

अजवधम तद्दयो तस्स दु सभवदि णियमेण ॥७३॥

जो श्रमण कुटिल भावको छोड़कर निर्मल हृदयसे आचरण करता है उसके नियमसे तीसरा आर्जव धर्म होता है।

परसतावयकारणवयण मोत्तूण सपरहिदवयण ।

जो वददि भिक्खु तुरियो तस्स दु धम्मो, हवे सच्च ॥७४॥

दूसरोंको संताप करनेवाले वचनोंको छोड़कर जो भिक्षु अपना और दूसरोंका हित करनेवाले वचन बोलता है उसके चौथा सत्य धर्म होता है।

कखाभावणिवित्तिं किञ्चा वेरग्गभावणाजुत्तो ।

जो वट्टदि परममुणी तस्स दु धम्मो हवे सोच्च ॥७५॥

जो उत्कृष्ट मुनि आकाक्षा भावको दूर करके वैराग्य भावनासे युक्त रहता है, उसके शौच धर्म होता है ।

वद-समिदिपालणाए दडच्चाएण इदियजएण ।

परिणममाणस्स पुणो सजमवम्मो हवे णियमा ॥७६॥

मन वचन और कायकी प्रवृत्तिको त्याग कर और इन्द्रियोंको जीतकर जो पाँच महाव्रतोंको धारण करता है और पाँच समितियोंका पालन करता है उसके नियमसे संयम धर्म होता है ।

विसय कसायविण्णग्गहभाव काऊण भाणसप्पाए ।

जो भावह श्रपाण तस्स तव होदि णियमेण ॥७७॥

विषय और कपाय भावका विनिग्रह करके जो ध्यान और स्वाध्यायके द्वारा आत्माकी भावना भाता है उसके नियमसे तपधर्म होता है ।

णिव्वेगतिय भावह मोह चडऊण सव्वदव्वेसु ।

जो तस्स हवे चागो इदि भणिद जिणवरिदेहिं ॥७८॥

जो समस्त द्रव्योंसे मोह त्याग कर तीन प्रकारके निर्वेदको भाता है उसके त्याग धर्म होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

होऊण य णिस्सगो णियभाव णिग्गहित्तु सुहदुहद ।

णिद्वेदेण दु वट्टदि अणयारो तस्स किञ्चह ॥७९॥

जो मुनि समस्त परिग्रहको छोड़कर और सुख दुःख देनेवाले आत्म-भावोंका निग्रह करके निर्वृन्द रहता है उसके आर्क्चन्य धर्म होता है ।

सव्वग पेच्छतो इत्थीण तासु मुयदि दुब्भाव ।

सो बम्हचेरभाव सुक्खदि (१) खलु दुद्धर घरदि ॥८०॥

जो स्त्रियोंके सब अगोंको देखता हुआ भी उनसे खोटे भाव नहीं करता । वह धर्मात्मा दुर्धर ब्रह्मचर्यभावका धारी है ।

सावयधम्म चत्ता जदिधम्मे । जो हु वट्टए जीवो ।

सो ण य वज्जदि मोक्ख धम्म इदि चित्तए णिच्च ॥८१॥

जो जीव श्रावकधर्मको छोड़कर मुनिधर्मको धारण करता है वह मोक्ष-
रूप धर्मको नहीं छोड़ता । अर्थात् उसे मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है ।
ऐसा सदा चिन्तन करना चाहिये ।

शिच्छयणएण जीवो सागारणगारधम्मदो भिण्णो ।

मज्झत्थभावणाए सुद्धप्प चित्तए शिच्च ॥८२॥

निश्चयनयसे जीव गृहस्थ धर्म और मुनिधर्मसे भिन्न है । अर्थात् न
गृहस्थधर्म ही आत्माका स्वरूप है और न मुनिधर्म ही आत्माका स्वरूप
है । अतः दोनों धर्मोंमें मध्यस्थभाव रखते हुए सदा शुद्ध आत्माका
चिन्तन करना चाहिये ।

१२ बोधि-अनुप्रेक्षा

उप्पज्जदि सण्णाण जेण उवाएण तम्भुवायस्स ,

चित्ता हवेह बोही अच्चतं दुल्लह होद ॥८३॥

जिस उपायसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है उस उपायकी चिन्ता होती
है क्योंकि सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है ।

कम्मुदयजपज्जाया हेय खाओवसमियणाण खु ।

सगदव्वमुवादेय शिच्छित्ति हेदि सण्णाण ॥८४॥

कर्माके उदयसे होनेवाली पर्याय होनेके कारण, चायोपशमिक ज्ञान
हेय है और आत्मद्रव्य उपादेय है । इस प्रकारके निश्चयको सम्यग्ज्ञान
कहते हैं ।

मूलुत्तरपयडीओ मिच्छत्तादी असखलोगपरिमाणा ।

परदव्वं सगदव्वं अप्पा इदि शिच्छयणएण ॥८५॥

निश्चयनयसे आठ मूल कर्माकी अमख्यात लोकप्रमाण मिथ्यात्व
आदि उत्तर प्रकृतियाँ (भेद प्रभेद) पर द्रव्य हैं । और आत्मा स्वद्रव्य है ।

एव जायदि णाण हेयमुवादेय शिच्छये णत्थि ।

चित्तिज्जह मुणि बोहिं ससारविरमणट्ठे य ॥८६॥

इस प्रकार चिन्तन करनेसे हेय और उपादेयका ज्ञान होता है ।
निश्चयनयसे तो न कोई हेय है और न उपादेय है । किन्तु मुनिको संसारसे
विरक्त होनेके लिये ज्ञानका विचार करना चाहिये ।

उपसहार

वारस अणुवेक्खाओ पच्चक्खाण तद्देव पडिक्कमण ।

आलोयण समाहि तम्हा भावेज्ज अणुवेक्ख ॥८७॥

अतः वारह अनुप्रेक्षाओंको तथा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और समाधिको वारम्बार विचारना चाहिये ।

रत्तिदिवं पडिक्कमण पच्चक्खाणा समाहि सामइय ।

आलोयण पकुब्बाद जदि विज्जदि श्रयणा सत्ती ॥८८॥

यदि अपनी शक्ति हैं तो रात दिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि, सामायिक और आलोचनाको करना चाहिये ।

मोक्खगया जे पुरिसा अणाइकालेण वारअणुवेक्ख ।

परिभाविऊण सम्म पणमामि पुणो पुणो तेसि ॥८९॥

अनादिकालसे वारह अनुप्रेक्षाओंका भली-भाँति चिन्तन करनेसे जो पुरुष मोक्ष गये हैं, मैं उन्हें वारंवार नमस्कार करता हूँ ।

किं पलविण्ण वडुणा जे सिद्धा शरवरा गए काले ।

सिप्पिहदि जे वि भविया त जाणइ तस्स माहप्प ॥९०॥

अधिक कहनेसे क्या ? जो श्रेष्ठ मनुष्य अतीत कालमें सिद्ध हुए हैं तथा आगामी कालमें भी जो भव्य पुरुष सिद्ध होंगे, वह सब अनुप्रेक्षाओंका माहात्म्य जानों ।

इदि णिच्छय व्यवहार ज भणिय कुंदकुंदमुण्णिणाहे ।

जो भावइ सुद्धमणो सो पावइ परमणिन्वाण ॥९१॥

इस प्रकार मुनियोंके स्वामी कुन्दकुन्दने जो निश्चय और व्यवहारका कथन किया है, उसे जो शुद्ध मन होकर भाता है वह उत्तम निर्वाणको प्राप्त करता है ।

११. भक्ति अधिकार

१ पञ्चनमस्कार

शमो अरहताण, शमो सिद्धाणं, शमो आइरियाणं ।

शमो उवज्झायाण शमो लोए सव्वसाहूण ॥

अर्हन्तोको नमस्कार, सिद्धोंको नमस्कार, आचार्योंको नमस्कार ।
उपाध्यायोंको नमस्कार, लोकमे सब साधुओंको नमस्कार ।

मंगलसूत्र

चत्तारि मंगल, अरहता मंगलं, सिद्धा मंगल ।

साहू मंगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगल ॥

चार मंगल रूप हैं—अर्हन्त मंगल रूप हैं, सिद्ध मंगल रूप हैं, साधु
मंगलरूप हैं और केवलीके द्वारा कहा गया धर्म मंगलरूप है ।

लोकोत्तमसूत्र

चत्तारि लोगुत्तमा-अरहता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा ।

साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥

चार लोकमे उत्तम हैं—अर्हन्त लोकोत्तम हैं, सिद्ध लोकोत्तम हैं ।
साधु लोकोत्तम हैं और केवलिके द्वारा कहा गया धर्म लोकोत्तम है ।

शरणसूत्र

चत्तारि सरण पव्वज्जामि-अरहन्ते सरण पव्वज्जामि सिद्धे सरण पव्वज्जामि,
साहू सरण पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्त धम्मं सरण पव्वज्जामि ॥

मैं चारकी शरण जाता हूँ—अर्हन्तकी शरण जाता हूँ, सिद्धकी शरण
जाता हूँ, साधुकी शरण जाता हूँ और केवलिके द्वारा कहे धर्मकी शरण
जाता हूँ ।

२ तीर्थङ्कर भक्ति

थोस्सामि ह जिणवरे तित्थयरे केवली अणतजिणे ।

णरपवरलोयमहिण विट्ठयरयमले महप्पण्णे ॥१॥

मैं केवल ज्ञानसे सम्पन्न और जिन पदको प्राप्त अनन्त जिनश्रेष्ठ तीर्थङ्करोंकी स्तुति करता हूँ, जो मनुष्योमें श्रेष्ठ चक्रवर्ती आदि जनोके द्वारा प्रजित हैं, जिन्होंने चार घातिकर्मोंको नष्ट कर दिया है और जो महाप्राज्ञ हैं ।

लोयस्मुज्जोयये धम्मतित्यक्रे जिणे वदे ।

अरहते कित्तिस्मे चउवीम चेव केवलणो ॥२॥

मैं केवल ज्ञानके द्वारा लोकको प्रकाशित करने वाले और धर्मन्धी तीर्थके कर्ता जिनोंको नमस्कार करता हूँ । तथा (वर्तमान) चौबीस केवल ज्ञानी अर्हन्तोंका ही कीर्तन करूँगा ।

उसहमजिय च वदे मभवमभिण्णदण च मुमह च ।

पउमण्ह तुपास जिण च चदण्ह वदे ॥३॥

मैं ऋषभ, अजित, संभय, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व और चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ ।

सुविहिं च पुण्ययत्त सीयल सेय च वासुपुज्ज च ।

विमलमणत्त भयव वम्म मत्तिं च वदामि ॥४॥

मैं भगवान् सुविवि अथवा पद्म प्रभ, सीतल, श्रेयास, वासुपुज्य, विमल अनन्त, वर्म और शान्ति नाथको नमस्कार करता हूँ ।

कुयुं च जिणवरिंद अर च मल्लिं च सुव्वय च णमिं ।

वदामि रिट्ठणेमिं तह पास वड्डमाण च ॥५॥

मैं जिनवर श्रेष्ठ कुन्धु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, अरिष्टनेमी पार्श्व और वर्धमानको नमस्कार करता हूँ ।

एव मए अभित्थुया विट्ठय-रय-मला पहीणजरमरणा ।

चउवीस पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयतु ॥६॥

इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुत, वाति कर्मरूपी रज और मलको नष्ट कर देने वाले तथा जरा और मरण रहित, चौबीसों जिनवर तीर्थङ्कर मुझपर प्रसन्न हों ।

कित्तिव वदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा ।

आरोगाणाणलाह दिंतु समाहिं च मे बोहि ॥७॥

मेरे द्वारा कीर्तित (स्तुति किये गये) वंदित और पूजित ये लोकोत्तम कृतकृत्य जिन मुझे आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, समाधि तथा बोधि प्रदान करें ।

चदेहि शिम्मलयरा आइच्चेहिं अहिय पहासत्ता ।

सायरमिव गभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥८॥

चन्द्रमाओंसे भी निर्मल, सूर्योंसे भी अधिक प्रभासमान और सागरकी तरह गम्भीर तथा सिद्ध पदको प्राप्त ये तीर्थङ्कर मुझे मुक्ति प्रदान करें ।

२ सिद्ध भक्ति

अट्टविहकम्मस्क्के अट्टगुणङ्गे अणोवमे सिद्धे ।

अट्टमपुढविणविट्ठे शिण्ठियकज्जे य वदिमो शिच्च ॥१॥

आठ प्रकारके कर्मोंसे मुक्त हुए, आठ गुणोंसे सम्पन्न, अष्टम पृथ्वी अर्थात् मोक्ष भूमिमें स्थित और अपने कार्यको जिन्होंने समाप्त कर दिया है, उन अनुपम सिद्धोंको नित्य नमस्कार करता हूँ ।

तित्थयरेदरसिद्धे जल-थल-आयासणिव्वुदे सिद्धे ।

अतयडेदरसिद्धे उक्कस्स-जहणण-मज्झिमोगाहे ॥२॥

उड्ड मह-तिरियलोए छव्विहकाले य शिण्वुदे सिद्धे ।

उवसग्गाणिरुवसग्गे दीवोदहिणिव्वुदे य वदामि ॥३॥

जो तीर्थङ्कर होकर सिद्ध हुए, जो तीर्थङ्कर न होकर सिद्ध पदको प्राप्त हुए, जो जलसे थलसे या आकाशसे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, जो अन्तकृत सिद्ध हुए, जो अन्तकृत न होकर सिद्ध हुए, जो उक्तृष्ट अवगाहनासे या मध्यम अवगाहनासे अथवा जघन्य अवगाहनासे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, जो ऊर्ध्व लोकसे या अधोलोकसे अथवा मध्य लोकसे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, जो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके छ समयोंमें सिद्ध पदको प्राप्त हुए जो उपसर्ग सहकर सिद्ध हुए अथवा जो उपसर्गके बिना सिद्ध हुए, तथा जो द्वीप अथवा समुद्रसे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, उन सब सिद्धोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

पन्थायडेय सिद्धे दुग-तिग-चदुणाण पच्चदुरजमे ।

परिवडिदापरिवहिदे सजमसम्मत्तणाणामादीहि ॥४॥

साहारणासाहारणो ममुग्धादेदरे य ण्णिव्वादे ।

ठिदपलियकणिसण्णो विगयमले परमण्णारणे वदे ।५॥

जिन्होंने मतिज्ञान श्रुतज्ञानको, अथवा मति श्रुत अवधि ज्ञानको अथवा मति श्रुत अवधि मनः पर्यय इन चार ज्ञानोंको प्राप्त करनेके पश्चात् केवल ज्ञानको प्राप्त कर सिद्ध पद प्राप्त किया है, तथा जिन्होंने पाँचों संयमोंको अथवा परिहार विशुद्धिके सिवाय शेष चार संयमोंको धारण करके सिद्ध पद प्राप्त किया है, तथा जो सिद्ध पद प्राप्त करनेसे पहले संयम, सम्यक्त्व और ज्ञानसे न्युत हुए और जो उनसे च्युत नहीं हुए, तथा जो उपसर्ग वश आभरणके साथ सिद्ध हुए और जो निराभरण दिगम्बर अवस्थामे सिद्ध हुए, जो समुद्रात करके सिद्ध हुए अर्थात् आयु कर्मकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र और शेष तीन अघाति कर्मोंकी अधिक स्थिति होनेपर जिन केवलियोंने समुद्रातके द्वारा कर्मोंकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त करनेके पश्चात् निर्वाण पद किया, उन समुद्रात सिद्धोंका और समुद्रातके बिना जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया उन सिद्धोंको, तथा कायोत्सर्ग, अथवा प्रत्येकासनसे सिद्ध पदको प्राप्त करने वाले मुक्त जीवोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

पुवेद वेदता जे पुरिसा खवगमेदिमारुढा ।

सेसोदयेण वि तहा भाणुवजुत्ता य ने दु सिज्झति ॥६॥

जो पुरुष भावपुरुषवेदका अनुभवन करते हुए क्षपक श्रेणीपर आरूढा हुए और जो भाव स्त्री वेद तथा भाव नपु सक वेदके उदयसे क्षपक क्षेणीपर आरूढ हुए वे पुरुष शुक्ल ध्यानके द्वारा सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं ।

पत्तेयसयलुद्धा बोहियबुद्धा य होति ते सिद्धा ।

पत्तेय पत्तेय समय समय पडिवदामि सदा ।७॥

प्रत्येक बुद्ध सिद्ध (जो किसी कारणसे प्रेरित होकर विरक्त हुए और पश्चात् जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया), स्वयं बुद्ध सिद्ध (जो बिना किसी बाह्य प्रेरणाके स्वयं विरक्त हुए और फिर जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया), और बोधित बुद्ध सिद्ध (जो दूसरेके समझानेसे बोधको प्राप्त हुए और फिर जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया) उनको पृथक् पृथक् प्रत्येकको तथा साथ साथ सबको सदा नमस्कार करता हूँ ।

पण-णव-दु-अट्ठवीसाचउतियणवदी य दोणिण पचेव ।

वावण्णहीणविसय पयडिविण्णासेण होति ते सिद्धा ॥८॥

ज्ञाना वरण कर्मकी पाँच, दर्शनावरण कर्मकी नौ, वेदनीय कर्मकी दो, मोहनीय कर्मकी अट्ठाईस, आयु कर्मकी चार, नाम कर्मकी तिरानवे, गोत्र कर्मकी दो और अन्तराय कर्मकी पाँच इस प्रकार आठों कर्मोंकी ५२ कम २० (२० - ५२ = १४८) अर्थात् १४८ प्रकृतियोंको नष्ट करके वे सिद्ध होते हैं ।

अइसयमव्वावाह सोक्खमणत अणोवम परम ।

इदियविसयातीद अप्पत्त अच्चव च ते पत्ता ॥६॥

उन सिद्धोंने जो सुख प्राप्त किया वह अतिशय अर्थान् संसार अवस्था में प्राप्त सुखोंसे बहुत अधिक है, अव्यावाध-वाधासे रहित है अर्थात् उस सुखकी अनुभूतिमें कभी कोई वाधा नहीं आती, अनन्य है—उसका कभी अन्त नहीं होता, अनुपम है—उसकी तुलना संसारके किसी सुखसे नहीं की जा सकती, उत्कृष्ट है, इन्द्रिय विषयोंसे अतीत है, सिद्ध पद प्राप्त करनेसे पहले ऐसा सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ । और प्राप्त हो जानेके बाद वह कभी छूटता नहीं, सदा बना रहता है ।

लोक्यगमत्थयत्था चरमसरीरेण ते हु किंचूणा ।

गयस्त्थिमूसगन्धे जारिस आयार तारिसयारा ॥१०॥

वे सिद्ध लोकके अग्रभागमें सिद्ध शिलापर विराजमान रहते हैं, जिस शरीरसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है उससे उनका आकार कुछ न्यून रहता है । मोमसे बने मूपकका मोम गल जानेपर उसके अन्तर्वर्ती आकाशका जैसा आकार रहता है वैसा ही आकार सिद्धोंका होता है ।

जर-मरण-जन्म-रहिया ते सिद्धा मम सुभत्तिजुत्तस्स ।

दिंतु वरणाणलाह बुहयणपरिपत्थण परमसुद्ध ॥११॥

जरा, मरण और जन्मसे रहित वे सिद्ध परमेष्ठी सम्यक् भक्तिसे युक्त मुक्त कुन्दकुन्दको उस परम शुद्ध उत्तम ज्ञानका लाभ दें, जिसके लिये बुधजन प्रार्थना किया करते हैं ।

किच्चा काउस्सग्ग चउरट्ठयदोसविरहिय सुपरिसुद्ध ।

अइभत्तिमपउत्तो जो वदड लहु लहइ परमसुह ॥१२॥

जो वत्तीस दोषोंसे रहित अति शुद्ध कायोत्सर्गको करके अत्यन्त भक्तिपूर्वक वन्दना करता है वह शीघ्र ही परम सुखको प्राप्त करता है ।

३ श्रुतभक्ति

सिद्धवरमासणाय सिद्धाय कम्मचक्रमुक्काय ।

काऊण गमुक्कार भत्तीए गमामि अगाट् ॥१॥

जिनका श्रेष्ठ शासन (मत) सकल लोकमें प्रसिद्ध है और जो कर्मोंके चक्रसे मुक्त हो चुके हैं उन सिद्धोंको नमस्कार करके बारह अंगोंको भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

अंगोंके नाम

आचार सुद्वयण ठाय समवाय वियाहपणत्ती ।

गाणा (गाहा) धम्मकहाओ उवासयाण च अण्णयण ॥२॥

वदे अतयउदम अणुत्तरदस च पणहवायरण ।

एयागसम च तहा विवायनुत्त गमसामि ॥३॥

परियम्ममुत्त पढमाणुओग-पुन्वगय-चूलिया चेव ।

पवरवरदिट्ठिवाद ते पचविह पणिवदामि ॥४॥

उपायपुव्वमगायणीय वीरियत्थिणत्थि य पवाद ।

गाणा-सच्चपवाद आदा-कम्मपवाद च ॥५॥

पच्चक्खाण विज्जाणुवाद-क्ल्लाणणामवरपुव्व ।

पाणावाय किरियाविसालमध लोयविदुसारुद ॥६॥

आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रजप्ति, नाथ धर्मकथा, या द्वावृ वर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकृदश, अनुत्तरोपपाद दश, प्रश्न व्याकरण, तथा ग्यारहवें विपाक सूत्र अंगको नमस्कार करता हूँ । परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, और चूलिका ये पाँच दृष्टिवादके भेद हैं । उस पाँच प्रकारके सर्वश्रेष्ठ दृष्टिवाद नामक बारहवें अंगको नमस्कार करता हूँ । उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय, वीर्यप्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्वानुवाद, कल्याणनाम धेय, प्राणवाद, क्रिया विशाल, लोक विन्दुसार ये चौदह पूर्व हैं ।

पूर्वोंमें वस्तु नामक अधिकारोंकी सरया

दस चउदस ग्रट्ठारस वारस तह य दोसु पुव्वेसु ।

सोलस वीस तीस दसमग्गि य पण्णारसवत्थू ॥७॥

एदेसि पुव्वाणं जावदिओ वत्थुसंगहो भणियो ।

सेसारा पुव्वाणा दस दस वत्थू पडिवदामि ॥८॥

पहले पूर्वमे दस वस्तु हैं, दूसरेमे चौदह, तीसरेमे आठ, चौथेमें अठारह, पाँचवें और छठेमें बारह बारह, सातवेंमे सोलह, आठवेंमें बीस नौवेंमें तीस तथा दसवें पूर्वमे पन्द्रह वस्तु हैं । शेष चार पूर्वोंमें दस दस वस्तु नामक अधिकार हैं । इन पूर्वोंमे जितने वस्तु अधिकार हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ ।

वस्तुमें प्राभृतोंकी संख्या

एक्केद्धम्मि य वत्थू वीस वीस च पाहुडा भणिया ।

विसमसमावि य वत्थू सवे पुण पाहुडेहि समा ॥९॥

एक एक वस्तु नामक अधिकारमे बीस बीस प्राभृत कहे हैं । कुछ पूर्वोंमे वस्तु अधिकार समान हैं जैसे दस और कुछ पूर्वोंमे वस्तु अधिकार समान नहीं हैं जैसे किसीमे चौदह, किसीमे अठारह आदि । किन्तु सब वस्तु अधिकारोंमे प्राभृतोंकी संख्या समान है अर्थात् प्रत्येक वस्तु अधिकारमे बीस बीस प्राभृत होते हैं ।

चौदह पूर्वोंमें वस्तुओं और प्राभृतोंकी संख्या

पुव्वाणा वत्थुसय पचाणउदी हवति वत्थूओ ।

पाहुड तिण्णिण सहस्ता णवयमया चउदसारा पि ॥१०॥

चौदह पूर्वोंमे एक सौ पिचानवें वस्तु अधिकार होते हैं । और $14 \times 20 = 280$ तीन हजार नौ सौ प्राभृत होते हैं ।

एव मए सुदपवरा भत्तीराएण सधुया तच्चा ।

सिग्घ मे सुदलाह जिणवरवसहा पयच्छुतु ॥११॥

इस प्रकार मैंने भक्ति और प्रेमवश द्वादशाग रूप श्रेष्ठ श्रुतका तालिका रूपसे स्तवन किया । जिनवर ऋषभदेव मुझे शीघ्रही द्वादशागरूप श्रुत ज्ञानका लाभ प्रदान करें ।

४ चारित्र भक्ति

तिलोयस्वजीवाण हिद धम्मोवदेसिण ।

वड्डमाण महावीर वदित्ता सव्ववेदिण ॥१२॥

१ तिलोए स—इति पाठान्तरम् ।

धादिकम्मविषादत्थं धादिकम्मविणासिणा ।

भासिय मव्वजीवाण चारित्त पच्चभेददो ॥२॥

तीनो लोकोंमें रहने वाले सब जीवोंके हितकारी, धर्मके उपदेश सर्वज्ञ वर्धमान महावीरको नमस्कार करता हूँ । वाति कर्मोंका विनाश करनेवाले भगवान महावीरने धातिकर्मोंको नष्ट करनेके लिये, भव्य जीवोंको पाँच प्रकारका चारित्र कहा है ।

चारित्रके पाँच भेद

सामाइय तु चारित्त छेदोवट्ठावण तहा ।

तं परिहारविसुद्धि च सज्जम सुहुम पुणो ॥३॥

जहाखाद तु चारित्त तहाखाद तु त पुणो ।

किच्चाह पच्चहाचार मगल मलसोहण ॥४॥

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय और यथाख्यात, ये पाँच प्रकारका चारित्र हैं । यथाख्यातको तथाख्यात भी कहते हैं । कर्मरूपी मलका शोषन करने वाले और मगल स्वरूप इस पाँच प्रकारके चारित्रको धारण करके मैं सुखको प्राप्त करता हूँ ।

मुनियोंके मूल गुण और उत्तरगुण

अहिंसादीणि उत्ताणि महव्वयाणि पच्च य ।

समिदीओ तदो पंच पच्च इदियणिग्गहो ॥५॥

छुब्भेयावास भूसिज्जा अण्हाणत्तमचेलदा ।

लोयत्त ठिदिमुत्ति च अदतधावणमेव य ॥६॥

एयमत्तेण सजुत्ता रिसिमूलगुणा तहा ।

दसधम्मा तिगुत्तीओ सीलाणि सयलाणि य ॥७॥

सव्वे वि परीसहा उत्तुत्तरगुणा तहा ।

अण्णे वि भासिया सता तेसिं हाणि मए कया ॥८॥

अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच महाव्रत, ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग ये पाँच समितियाँ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र इन पाँचों इन्द्रियोंका निग्रह, सामायिक स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये छै आवश्यक,

पृथ्वीपर शयन, स्नान न करना, दिगम्बर पहना, केशलोच करना, ग्वड़े होकर भोजन करना, उन्नत धावन न करना, तथा दिनमें एक बार भोजन करना, ये साधुओंके २८ मूल गुण हैं। उनमें जमा आदि दस धर्म, तीन गुप्ति (सन्तो गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति), सब प्रकारका शील, सर्व परीपहोंको जीतना, ये मुनियोंके उत्तर गुण कहे हैं। केवल ये ही उत्तर गुण नहीं हैं अन्य भी उत्तर गुण जिनेन्द्रदेवने कहे हैं। यदि उनका पालन करने हुए मैंने उनकी हानि की हो तो—

जह राएण दामेण मोहंगाणादरेण वा ।
 वादिना उर्वादिहाण सज्जा मा मुक्खुणा ॥६॥
 संजदेण मए मम्म सच्चनत्तममाविणा ।
 सच्चसंत्तममिदीया लब्धदे सुत्तिज सुह ॥१०॥

यदि रागसे, द्वेषसे, मोहसे अथवा अनादरसे उन मूलगुणों और उत्तर गुणोंमें क्षति पहुँची हो तो सम्यक् रीतिसे सम्पूर्ण संयमका पालन करने वाले मुक्त संयमी मुमुक्षुको सब मिट्टोंको नसम्कार करके उस हानिका परित्याग करना चाहिये; क्योंकि मकल संयमकी मिट्टिसे मुक्तिका सुख प्राप्त होता है।

५. योगि-भक्ति

योम्मामि गुणधराण अणवाराण गुणेहि तच्चेहिं ।
 अजलि-मउलिय-दन्थो अभिवदन्तां सविमवेण ॥१॥

दोनों हाथोंको जोड़कर अपनी सामर्थ्यके अनुसार वन्दना करना हुआ मैं, गुणोंके धारक अनगारों (मुनियों) का तात्त्विक गुणोंके द्वारा स्तवन करता हूँ।

सम्मं चेव य मावे मिच्छामावे तदेव बोद्धव्वा ।
 चहउत्तण मिच्छमावे सम्माम्मि उवाट्टेदे वदे ॥२॥

मुनि दो प्रकारके जानने चाहिये—एक ममीचीन भावोंमें सम्पन्न सावलिंगी और एक मिथ्याभावसे सम्पन्न द्रव्यलिंगी। मिथ्याभाववाले द्रव्यलिंगी मुनिको छोड़कर भाव लिंगी मुनियोंकी मैं वन्दना करता हूँ।

दो दामविष्णुमुक्के तिउडविरदे तिउल्लपरिसुद्धे ।
 तिउण्णयमारउरगिद्धे तिउण्णसुद्धे णमंगामि ॥३॥

जो मुनि राग और द्वेषसे विमुक्त हो चुके हैं, मन वचन कायके व्यापारसे विरत हैं, माया मिथ्यात्व और निदान इन शक्तियोंसे रहित होनेसे अति विशुद्ध हैं, शब्दगारव ऋद्धिगारव और रसगारव इन तीन गारवों (घमण्डों) से रहित हैं और जिनके मन वचन और कायकी प्रवृत्ति विशुद्ध हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ ।

चउविहकमायमहणे चउगटममारगमणभयभीए ।

पचासवपडिविरदे पन्निदियणिज्जिदे वदे ॥४॥

जिन्होंने क्रोध मान माया लोभरूप चार कपायोंका मथन (विनाश) कर डाला है, जो चार गतिरूप संसारमे भ्रमण करनेके भयसे भीत हैं, जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योगके निमित्तसे होनेवाले आत्मसे विरत हैं तथा पाँचों इन्द्रियोंको जिन्होंने जीत लिया है, उन मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

छुजीवदयापणणे छुटायदणविवज्जिदे ममिदभावे ।

सत्तमपविपमुक्के सत्ताण सिवकणे वदे ॥ ५ ॥

छ कायके जीवोपर दयालु, मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्या-चारित्र तथा उनके वारक मिथ्यादृष्टि मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री मनुष्य इन छ आयतनोंसे रहित, क्रोधादि कपायोंका उपशम करनेवाले, सात प्रकारके भयमे मुक्त और प्राणियोंके लिये कल्याणकारी मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

णट्टुमयट्टाणे पणट्टु-कम्मट्टुणट्टुसारे ।

परमट्टुणिट्टियट्टे अट्टुणुण्ढीसरे वदे ॥६॥

जिन्होंने ज्ञान, प्रज्ञा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि तप और शरीर सम्बन्धी आठ सबोंको नष्ट कर दिया है, आठों कर्मोंको तथा संसारको नष्ट कर दिया है, परमार्थ मोक्षको प्राप्त करना ही जिनका ध्येय है और जो आठ ऋद्धियोंके स्वामी हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

एववमचेरगुत्ते एव-णयसम्भावजाणं वदे ।

दहविहवम्मट्टाई दस-सजमसंजदे वदे ॥७॥

मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे ३ × ३ = ९, नौ प्रकारसे जो ब्रह्मचर्यकी रक्षा करते हैं, और द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक

तथा दोनोंके भेद नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत, इन नौ नयोंके स्वरूपको जानते हैं उन मुनियोंको नमस्कार करता हू। तथा जो उत्तम क्षमादिरूप दस धर्मोंमें स्थित हैं अर्थात् उनका पालन करते हैं, और पाँचों इन्द्रियोंके विषयमें तथा एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त पाँच प्रकारके जीवोंके विषयमें संयमी हैं अर्थात् इन्द्रियोंको वशमें रखते हैं और जीवोंकी रक्षा करते हैं, उन सब मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हू।

एयारसगमुदसायरपारगे बारसंगमुदणिउणे ।

बारसविहतवणिरदे तेरस-किरियादरे वदे ॥८॥

जो ग्यारह अंगरूपी श्रुतसमुद्रके पारगामी हैं, द्वादशागरूप श्रुतमें निपुण हैं, बारह प्रकारका तपश्चरण करनेमें लीन रहते हैं और पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारके चारित्रिका आदर पूर्वक पालन करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

भूदेसु दयावणणे चउदस चउदसपु गथपरिसुद्धे ।

चउदसपुव्वपगम्भे चउदसमलवज्जिदे वदे ॥९॥

जो एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त चौदह प्रकारके जीवोंपर दया करते हैं। मिथ्यात्व, लोभवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य आदि छ नोकषाय और क्रोध मान माया लोभ इन चौदह प्रकारकी अन्तरंग परिग्रहोंसे रहित होनेके कारण अति विशुद्ध हैं, चौदह पूर्वोंके पाठी हैं और चौदह मलोंसे रहित है, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हू।

वदे चउत्थ भत्तादि जाव छम्मास खवण पडिवणणे ।

वदे आदावते सूरस्स य अहिमुहट्ठिदे सूर ॥१०॥

जो चतुर्थ भक्त अर्थान् एक उपवाससे लेकर छ महीने तकका उपवास धारण करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ। तथा जो प्रातः कालमें और दोपहरमें सूर्यके सामने खड़े होकर तपस्या करनेमें समर्थ हैं उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

बहुविहपडिमट्टाई णिसिज्जवीरासणेक्कवासी य ।

अणिट्ठीवकडुवदीवे चत्तदेहे य वदामि ॥११॥

जो अनेक प्रकारके प्रतिमायोगोंको धारण करते हैं, निपद्या (एक

आसनसे बैठना) वीरासन आदि आसन लगाते हैं, एक पार्श्वसे शयन करते हैं, न शृङ्गेका, न खुजानेका व्रत लेते हैं और शरीरको हेय समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

टाण्णी मोणवदीए अम्भोवामी य रुक्मवमणी य ।

धुव-केम-मसु-लोमे गिणपट्टिअम्मे य वदामि ॥१२॥

जो खड़े होकर ध्यान करते हैं, मांन व्रतका पालन करते हैं, शीत ऋतुमें खुले आकाशके नीचे रहते हैं, और वर्षा ऋतुमें वृक्षके मूलमें निवास करते हैं, मिर और दाढ़ीके बालोंका लोच करते हैं और रोगादि होनेपर उनका प्रतिकार नहीं करते, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

जल्ल-मल्ल-लित्त-नात्ते वदे कम्म-मल-कलुम परिसुद्धे ।

दीह ण्ह-मसु-लोमे तव-मिरि-मार्गए णमसामि ॥१३॥

जल (सर्वाङ्ग मल) और मल (एक अङ्गका मल) से जिनका शरीर लिप्त है, किन्तु कर्मरूपी मलकी कालिमासे जिनका आत्मा अति विशुद्ध है उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ । जिनके नख और दाढ़ीके बाल बड़े हुए हैं, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीसे परिपूर्ण हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

-- णाणोदयाहिसित्ते मीलगुणविहूमिदे तवसुगधे ।

ववगय-राय-सुदड्ढे सिवगएप्पणायगे वदे ॥१४॥

जो ज्ञानरूपी जलमें स्नान करते हैं, शील और गुणोंसे विभूषित हैं, तपसे सुगन्धित हैं, रागसे रहित हैं, श्रुतसे सम्पन्न हैं और मोक्षगतिको ले जाने वाले मार्गके नायक हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे य धोरतवे ।

वदामि तवमहते तवमजमइड्डिसंजुत्ते ॥१५॥

तप संयम और ऋद्धियोंसे संयुक्त उग्रतपस्वी (जो एक दिन, दो दिन चार दिन, पाच दिन, छै दिन, एक पक्ष, एक मास आदिका उपवास धारण करके उससे विचलित नहीं होते), दीप्त तपस्वी (महा उपवास करने पर भी जिनके शरीरकी कान्ति म्लान नहीं होती), तप्त तपस्वी (जैसे तपे हुए तवे पर गिरी जलकी बूंद भट सूख जाती है उसी तरह अल्पा-हारके कारण जिनका आहार मलरूप परिणत नहीं होता), महातपस्वी

तथा दोनोके भेद नैगम, संग्रह व्यवहार, ऋजुमूत्र, शब्द, समभिरुद्ध और एवम्भूत इन नौ नयोंके स्वरूपको जानते हैं उन मुनियोंको नमस्कार करता हूँ। तथा जो उत्तम ज्ञामादिरूप दस धर्मोंमें स्थित हैं अर्थान् उनका पालन करते हैं, और पाँचो इन्द्रियोंके विषयमें तथा एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त पाँच प्रकारके जीवोंके विषयमें संयमी हैं अर्थान् इन्द्रियोंको वशमें रखते हैं और जीवोंकी रक्षा करते हैं, उन सब मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

एयारसंगमुदत्तायरपारगे वारसंगमुदण्डिउणे ।

वारसविहतवणिरदे तेरस-किरियादरे वदे ॥८॥

जो ग्यारह अंगरूपी श्रुतसमुद्रके पारगामी हैं, द्वादशांगरूप श्रुतमें निपुण हैं, बारह प्रकारका तपश्चरण करनेमें लीन रहते हैं और पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारके चारित्रिका आदर पूर्वक पालन करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

भूदेसु दयावण्णे चउदत्त चउदत्तु गयपरिउद्धे ।

चउदत्तपुत्त्वपगम्भे चउदत्तमलवज्जिडे वदे ॥९॥

जो एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त चौदह प्रकारके जीवोंपर दया करते हैं। मिथ्यात्व, लीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य आदि छ नोक्षाय और क्रोध मान माया लोभ इन चौदह प्रकारकी अन्तरंग परिग्रहोंसे रहित होनेके कारण अति विशुद्ध हैं, चौदह पूर्वोंके पाठी हैं और चौदह मलोंसे रहित हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

वदे चउत्थ भत्तादि जाव छम्मास खवण पडिक्खणे ।

वदे आदावने त्रस्स य अहिट्टहट्ठिदे तरे ॥१०॥

जो चतुर्थ भक्त अर्थान् एक उपवाससे लेकर छ महीने तकका उपवास धारण करते हैं उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ। तथा जो प्रातः कालमें और दोपहरमें नूर्यके सामने खड़े होकर तपस्या करनेमें समर्थ हैं उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

बहुविहपटिमट्ठाई णिमिजवीरासणेष्वासी य ।

अण्णिट्ठोक्कडुवदीवे चत्तदेहे य वदामि ॥११॥

जो अनेक प्रकारके प्रतिमायोगोंको धारण करते हैं, निपद्या (एक

आसनसे बैठना) वीरासन आदि आसन लगाते हैं, एक पार्श्वसे शयन करते हैं, न श्रूकनेका, न खुजानेका व्रत लेते हैं और शरीरको हेय समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

टाणी मोणवदीए अन्धोवामी य रुक्खमूली य ।

बुव-केस-मसु-लोमे शिर्षाडियम्मे य वदामि ॥१२॥

जो खड़े होकर ध्यान करते हैं, मोन व्रतका पालन करते हैं, शीत ऋतुमें खुले आकाशके नीचे रहते हैं, और वर्षा ऋतुमें वृक्षके मूलमें निवास करते हैं, सिर और दाढ़ीके बालोंका लोच करते हैं और रोगादि होनेपर उनका प्रतिकार नहीं करते, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

जल्ल-मल्ल-लित्त-गात्ते वदे कम्म-मल-कलुस परिसुट्ठे ।

दीह ण्ह-मसु-लोमे तव-सिरि-भरिए णमसामि ॥१३॥

जल्ल (सर्वाङ्ग मल) और मल्ल (एक अङ्गका मल) से जिनका शरीर लिप्त है, किन्तु कर्मरूपी मलकी कालिमासे जिनका आत्मा अति विशुद्ध है उन मुनिश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ । जिनके नख और दाढ़ीके बाल बड़े हुए हैं, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीसे परिपूर्ण हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

शाणोदयाहिसित्ते सीलगुणविहूसिदे तवसुगधे ।

ववगय-राय-सुदह्णे सिवगण्डपहणायगे वदे ॥१४॥

जो ज्ञानरूपी जलमें स्नान करते हैं, शील और गुणोंसे विभूषित हैं, तपसे सुगन्धित हैं, रागसे रहित हैं, श्रुतसे सम्पन्न हैं और मोक्षगतिको ले जाने वाले मार्गके नायक हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

उगगतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे य धोरतवे ।

वदामि तवमहत्ते तवसज्जमइड्डिसंजुत्ते ॥१५॥

तप संयम और ऋद्धियोंसे संयुक्त उग्रतपस्वी (जो एक दिन, दो दिन चार दिन, पांच दिन, छै दिन, एक पक्ष, एक मास आदिका उपवास धारण करके उससे विचलित नहीं होते), दीप्त तपस्वी (महा उपवास करने पर भी जिनके शरीरकी कान्ति म्लान नहीं होती), तप्त तपस्वी (जैसे तपे हुए तवे पर गिरी जलकी बूंद भट्ट सूख जाती है उसी तरह अल्पाहारके कारण जिनका आहार मलरूप परिणत नहीं होता), महातपस्वी

(सिंह निष्कृष्टि आदि महा उपवास करने वाले मुनि), घोर तपस्वी (भयंकर रोगोंसे ग्रस्त होने पर भी तपस्यासे न ढिगने वाले और भयंकर स्थानोंमें निवास करने वाले मुनि) इन पूजनीय तपस्वी मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

आमोसहिण खेलोसहिण जल्लोसहिण तवसिद्धे ।

विप्पोसहीण सव्वोसहीण वदामि तिविहेण ॥१६॥

आमौषधि ऋद्धिधारी मुनि (जिनके द्वारा किया हुआ आहार अपक्व अवस्थामें औषधि रूप परिणामन करता हो वे मुनि । अन्यत्र आमशौषधि ऋद्धि नाम है, जिन मुनिके हस्त आदिका स्पर्श औषधि रूप होता है वे मुनि आमशौषधि ऋद्धि धारी होते हैं), खेलौषधि ऋद्धिधारी मुनि (जिनका थूक औषधि रूप हो वे मुनि), जल्लौषधि ऋद्धिधारी मुनि (शरीरमें पसीनेके साथ जो धूल वगैरह जम जाती है उसे जल कहते हैं जिन मुनियोंका जल औषधि रूप हो), विडौषधि ऋद्धि धारी मुनि (जिनका मल औषधि रूप हो), और सर्वौषधि ऋद्धि धारि मुनि (जिनके अंगसे छूजाने वाली वायु आदि सब वस्तु औषधि रूप हो जाती हो) ऐसे तपस्वी मुनियोंको मन वचन कायसे मैं नमस्कार करता हूँ ।

अमय-महु-खीर-सपिसवीण अक्खीणमहाणसे वदे ।

मणवलि-वचवलि-कायवलिणो य वदामि तिविहेण ॥१७॥

जिन तपस्वी मुनियोंके हस्तपुटमें दिया गया नीरस आहार भी अमृतके समान, मधुके समान, खीरके समान या घीके समान स्वाद वाला और पौष्टिक हो जाता है, उन अमृतास्त्रवी, मध्वास्त्रवी, क्षीरास्त्रवी, सर्पिरास्त्रवी ऋद्धिधारी मुनियोंको तथा अक्षीण महानस ऋद्धिके धारी मुनियोंको (इस ऋद्धिके धारी मुनिको जिस वरतनमेंसे आहार दिया जाता है उस वरतनमेंसे यदि चक्रवर्तीकी सेना भी भोजन करे तो उस दिन अन्न कम नहीं होता) मैं नमस्कार करता हूँ । मनोबली (अन्त-मुहूर्तमें द्वादशागका विचार करनेमें समर्थ मुनि), वचनवली (अन्तमुहूर्त में द्वादशागका पाठ करनेमें समर्थ मुनि) और कायवली (महीने, चार महीने या एक वर्ष तक प्रतिमा योग धारण करने पर भी जिनका काय-वल क्षीण नहीं होता) मुनियोंको मैं मन वचन कायसे नमस्कार करता हूँ ।

वरकुट्टवीयबुद्धी पदाणुसारी य भिण्णसोदारे ।

उगह-ईहसमत्ये सुत्तत्यविसारदे वदे ॥१८॥

कोष्टबुद्धि ऋद्धिके धारी (जैसे कोठेमें सब प्रकारका वान अलग-अलग सुरक्षित रहता है वैसे ही जिनकी बुद्धिमें विविध विषयोंका ज्ञान अलग-अलग सुरक्षित रहता है) वे मुनि, वाजबुद्धि ऋद्धिके धारी (जैसे अच्छी भूमिमें बोया गया एक बीज अनेक बीजोंको उत्पन्न करता है वैसे ही एक बीज पदको लेकर अनेक पदार्थोंका ग्रहण करना बीजबुद्धि नामक ऋद्धि है उसके धारी), पदानुसारित्व ऋद्धिके धारी (किसी ग्रन्थके एक पदका अर्थ सुनकर जेप ग्रन्थके अर्थका अवधारण करनेमें समर्थ मुनि), सांभन्न श्रावृत्त ऋद्धिके धारी (चक्रवर्तीके वारह योजन लम्बे और नौ योजन चौड़े कटकमें पशुओं और मनुष्योंके उत्पन्न होनेवाले सब शब्दोंको जुदा-जुदा ग्रहण करनेकी शक्ति रखनेवाले मुनि), और अवग्रह और ईहाके द्वारा पदार्थोंके स्वरूपका निश्चय करनेमें कुशल तथा सूत्राके अर्थको जाननेवाले मुनियोंको, मैं नमस्कार करता हूँ ।

आभिर्गिबोहिय-सुद-ओहिणाणि-मणणाणि-सव्वणाणी य ।

वदे जगप्पदीवे पच्चक्ख-परोक्खणाणी य ॥ १६ ॥

अभिनिबोध (मतिज्ञान) ज्ञानके धारी, श्रुतज्ञानके धारी, अवधि-ज्ञानके धारी, मन पर्यय ज्ञानके धारी और सर्वज्ञान अर्थात् समस्त लोकालोकको जाननेवाले केवलज्ञानके धारी, इस तरह जगतको प्रकाश करनेवाले प्रत्यक्षज्ञानी और परोक्षज्ञानी मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

आयास-ततु-जल-सेदिचारणे जघचारणे वदे ।

विउवण्डडिपहाणे विजाहरपणसवणे य ॥ २० ॥

पालथी लगाकर अथवा खड़े-खड़े बिना डगधरे आकाशमें गमन करनेकी शक्ति रखनेवाले मुनियोंको, तन्तु जल श्रेणि आदिका आलम्बन लेकर जलकायिक वायुकायिक आदि जीवोंकी विराधना किये बिना भूमि-की तरह गमन करनेमें समर्थ मुनियोंको, पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें अपनी जघांओंके द्वारा गमन करनेमें समर्थ जघाचारण ऋद्धिधारी मुनियोंको, विक्रिया ऋद्धिके स्वामी मुनियोंको, विद्याधर मुनियोंको और प्रज्ञाश्रवणत्व ऋद्धिके धारी मुनियोंको (द्वादशागका पाठी न होने पर भी द्वादशाग सम्बन्धी प्रश्नका अपनी बुद्धिसे उत्तर देनेमें समर्थ मुनि प्रज्ञाश्रमण कहलाते हैं) मैं नमस्कार करता हूँ ।

गइचउरगुलगमणे तहेव फलफुल्लचारणे वदे ।

अणुवमतवमहते देवासुरवदिदे वंदे ॥२१॥

पृथ्वीसे चार अंगुन ऊपर आकाशमे गमन करनेवाले मुनियोंको तथा फल और फूलपर जीवोका घात किये बिना विचरण करनेवाले मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ । इस तरह देव और असुरोके द्वारा वन्दित तथा अनुपम तपसे पूजनीय मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

जियभयजियउवसगो जियइदियपरीसहे जियकसाए ।

जियरायदोसमाहे जियसुह-दुक्खे णमसामि ॥२२॥

जिन्होंने भयको जीत लिया है, उपसर्गको जीता है, इन्द्रियोंको जीता है, परीपहोको जीता है, कपायोंको जीता है, राग द्वेष मोहको जीता है, सुख दुःखको जीता है, उन मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

एव मए अभित्थुया अणयारा रागदोस-परिसुद्धा ।

सघस्स वरसमाहिं मज्झवि दुक्खक्खय दिंतु ॥२३॥

इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किये गये, राग द्वेषसे विशुद्ध मुनि, संघको उत्तम समाधि प्रदान करें और मेरे दुःखोंका विनाश करें ।

६ आचार्य भक्ति

देस-कुल-जाइ-सुद्धा विसुद्ध-मण-वयण-कायसजुत्ता ।

तुम्ह पायपयोरुहमिह मगलमत्थु मे णिच्च ॥१॥

देश कुल और जातिसे विशुद्ध और विशुद्ध मन वचन कायवाले आचार्य । आपके चरणकमल मुझे इस लोकमे सदा मंगलकारी हो ।

सग-पर-समयविदएहू आगमहेदूहिं चावि जाणित्ता ।

सुसमत्था जिणवयणे विणये सत्ताणुरुवेण ॥२॥

आचार्य स्वसमय (जैनधर्म) और परसमय—अन्यधर्मोंके जानकार होते हैं । तथा आगम और युक्तिसे पदार्थोंको जानकर जिन भगवानके द्वारा कहे गये तत्वोंका निरूपण करनेमे पूरे समर्थ होते हैं और अपनी शक्तिके अनुसार अथवा प्राणियोंके अनुसार विनय करनेमे समर्थ होते हैं ।

बाल-गुरु-बुद्ध-सेहे गिलाणयेरे य खमणसजुत्ता ।

वट्ठावयगा अणणे दुस्सीले चावि जाणित्ता ॥३॥

बालक, गुरु, वृद्ध, शैक्ष्य, रोगी और स्थविर मुनियोंके विषयमें वे आचार्य जमाशील होते हैं। और अन्य शिष्योंको दुःशील जानकर उन्हें सन्मार्गमें लगाते हैं।

वद-समिद्धि-मुत्तिजुत्ता मुत्तिपदे ठावया पुणो अरणे ।

अज्झावयगुणणिलये माहुगुणेषावि सजुत्ता ॥४॥

वे आचार्य ५व्रत, ५ समिति और तीन गुणियोंसे विशिष्ट होते हैं। दूसरोंको मुक्तिके मार्गमें लगाते हैं। तथा व उपाध्याय परमेशीके गुणोंसे और साधु परमेशीके गुणोंसे भी युक्त होते हैं।

उत्तमखमाए पुढवी पसणभावेण अच्चजलमरिसा ।

कम्मिधणदहणादो अगणी दाज असगादो ॥५॥

उत्तम क्षमामें वे पृथ्वीके समान जमाशील होते हैं। निर्मल परिणामोंके कारण स्वच्छ जलके समान होते हैं। कर्मरूपी ईधनको जलानेके कारण अग्निके तुल्य हैं और सब प्रकारकी परिग्रहसे रहित होनेसे वायुकी तरह निस्संग होते हैं।

गयणमिव गिरुवलेवा अक्खोहा सायरु व्व मुणिवसहा ।

एरिसगुणणिलयाण पाय पणमामि सुद्धमणो ॥६॥

मुनियोंमें श्रेष्ठ वे आचार्य आकाशकी तरह निर्लेप और सागरकी तरह क्षोभरहित भगम्भीर होते हैं। मैं शुद्ध मनसे इस प्रकारके गुणोंके घर आचार्य परमेशीके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ।

समारकाणणे पुण वंभममाणेहि भव्वजीवेहि ।

णिवाणस्स हु मणो लद्धो तुम्ह पसाएण ॥७॥

हे आचार्य ! संसाररूपी भयंकर वनमें भ्रमण करनेवाले भव्य जीवोंने आपके प्रसादसे मोक्षका मार्ग प्राप्त किया है।

अविसुद्धलेस्सरहिया विसुद्धलेस्साहि परिणदा सुद्धा ।

रुद्धे पुण चत्ता धम्मे सुक्के य सजुत्ता ॥८॥

वे आचार्य कृष्ण नील और कापोत नामक बुरी लेश्याओंसे रहित होते हैं। और पीत पद्म शुक्ल नामक विशुद्ध लेश्याओंसे युक्त होते हैं। तथा आर्त और रौद्र ध्यानके त्यागी होते हैं और धर्म तथा शुक्ल ध्यानसे युक्त होते हैं।

उगह-ईहावायाधारणगुणसपदेहि सजुत्ता ।

सुत्तत्थभावणाए भाविय माणेहि वदामि ॥६॥

श्रुत ज्ञानको उत्पन्न करनेमे कारणभूत अग्रग्रह, ईहा, अवाय, और धारणा रूप ज्ञानगुणकी सम्पत्तिसे वे आचार्य युक्त होते हैं । (अर्थात् मतिज्ञान पूर्वक ही श्रुतज्ञान होता है और मति ज्ञानके भेद अग्रग्रह ईहा अवाय और धारणा हैं) । उन आचार्योंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

तुम्ह गुणगणसथुदि अजाणमाणेण जो मया वुत्तो ।

देउ मम बोहिलाहं गुरुभत्तिजुदत्थओ गिण्च ॥

हे आचार्य ! आपके गुणोंको न जानते हुए आपके गुणोंके समूहका जो स्तवन मैंने किया है, वह गुरुभक्तिसे प्रेरित होकर किया है । गुरुभक्तिसे भरा हुआ यह स्तवन मुझे बोधिलाभ प्रदान करे ।

७ निर्वाण भक्ति

अट्ठावयम्मि उसहो चपाए वासुपुज्जजिण्णाहो ।

उज्जते रोमिजिणो पावाए णिव्वुदो महावीरो ॥१॥

अष्टापद (कैलास पर्वत) पर ऋषभनाथका, चम्पामें वासुपूज्यनाथका, उर्जयन्तगिरि (गिरनार पर्वत) पर नेमिनाथका, और पावामे महावीर भगवानका निर्वाण हुआ ।

बीस तु जिणवरिंदा अमरासुरवंदिदा धुदकिलेसा ।

सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥२॥

देवों और असुरोंसे वन्दित शेष बीस तीर्थद्वार कर्मक्लेशको नष्ट करके सम्मेद शिखरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

सत्तेव य बलभदा जदुवणरिंदाण अट्ठकोडीओ ।

गजपथे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥३॥

सात बलभद्र और आठ करोड़ यादववंशी राजा गजपन्था गिरिके शिखर पर निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

वरदत्तो य वरगो सायरदत्तो य तारवर-णयरे ।

आहुट्ठकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥४॥

वरदत्त, वराग, सागरदत्त और साढ़े तीन करोड़ मुनिराज तारवर-नगरमे निर्वाणको प्राप्त हुए । उनको नमस्कार हो ।

शेमिसामी पञ्जुगणो मधुसुमारो तदेव अग्निरुद्धो ।
वाहन्तर कोडीग्रो उज्जते सनसया सिद्धा ॥५॥

भगवान् नेमिनाथ, कृष्णपुत्र प्रद्युम्न, शम्भुकुमार, अनिरुद्ध और
वहान्तर करोड सात सौ मुनि उर्जयन्त गिरिपर मुक्त हुए ।

राममुद्रा वेरिण जणा लाडण्णिदाण पचकोडीया ।
'पावागिरिवन्निहरे णिव्वाण्णया णमा तेसि ॥६॥

रामचन्द्रके लव कुश नामक दो पुत्र और लाट देशके पाँच करोड
राजा पावागिरिके शिखरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

पडुमुद्रा तिणिण जणा दविण्णण्णिदाण अट्टकोडीग्रो ।
सितु जेगिरिनिहरे णिव्वाण्णया णमा तेसि ॥७॥

पाण्डुके तीन पुत्र और आठ करोड द्रविड राजा शत्रुञ्जय गिरिके
शिखर पर निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

राम-हण्-मुणीवो गवय-गवक्खा य णील-महणीला ।
णवणवदीकोडीग्रो तु गीगिरिणिव्बुदे वदे ॥८॥

रामचन्द्र, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील तथा
निन्धानवे करोड मुनि तुङ्गी पर्वतसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें
नमस्कार हो ।

'अगाण्णकुमारा विक्खापंचदकांडिरिसिद्धिना ।
सुवण्णगिरिमत्थयत्ये णिव्वाण्णया णमा तेसि ॥९॥

अंग या नंग और अनंगकुमार साढ़े पाँच करोड प्रसिद्ध मुनियोंके
साथ सुवर्णगिरिके उपरमे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

दहमुद्दगायस्स मुद्रा कोडी पचद मुणिवरे सहिया ।
रेवाउद्दयतट्ठगे णिव्वाण्णया णमा तेसि ॥१०॥

राजा दशमुख अर्थान् रावणके पुत्र साढ़े पाँच करोड मुनियोंके
साथ रेवा नदीके दोनों तटोंसे मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

१ 'पावागिरि'— पाठान्तर ।

२ 'अगाण्णकुमारा कोडिपचद मुणिवरा सहिया ।

सुवण्णवरगिरिविहरे णिव्वाण्णया णमा तेसि ॥९॥' इति पाठान्तरम् ।

रेवाण्डए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूडे ।
दो चक्की दह कप्पे आहुट्टयकोडिणिव्वुदे वदे ॥११॥

रेवा नदीके तीर पर पश्चिम भागमे स्थित सिद्धवर कूटपर दो चक्रवर्ती
और दस कामदेव तथा साढे तीन कोटि मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए ।
उन्हे नमस्कार हो ।

वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे ।
इदजियकु भक्कणो णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१२॥

वडवानी नगरके दक्षिण भागमें स्थित चूलगिरिके शिखर पर इन्द्रजीत
और कुम्भकर्ण निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

पावागिरिवरसहरे सुवण्णभद्दाइ मुणिवरा चउरो ।
चेलणाणईतडगो णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१३॥

चेलना नदीके तटपर स्थित पावागिरिके शिखर पर सुवर्णभद्र आदि
चार मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

फलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे ।
गुरुदत्ताइमुणिदा णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१४॥

फलहोडी नामक गाँवके पश्चिम भागमे स्थित द्रोणगिरिके शिखर
पर गुरुदत्त आदि मुनीन्द्र निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

णायकुमारमुणीदो वालि महावालि चेव अज्जेया ।
अट्टावयगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१५॥

कैलास पर्वतके शिखरपर नागकुमार मुनि, बाली और महाबाली
निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

अच्चलपुरवरणयरे ईसाणभाए मेढगिरिसिहरे ।
आहुट्टयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१६॥

एलिचपुर नगरकी ईशान दिशामे मेढगिरि (मुक्तागिरि) के शिखर-
पर साढे तीन करोड़ मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

वसन्थलम्मि नयरे पच्छिमभायम्मि कुन्थगिरिसिहरे ।
कुलदेसभूसणमुणी णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१७॥

वंशस्थल नगरके पश्चिम भागमे स्थित कुंथलगिरिके शिखरपर कुलभूषण देशभूषण मुनि निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

जसहररायस्स सुग्रा पचसया कलिगदेसम्मि ।

कोडिसिला कोडिमुणी णिग्वाणगया णमो तेसिं ॥१८॥

यशोधर राजाके पाँच सौ पुत्र तथा एक करोड मुनि कलिग देशमे स्थित कोटिशिलासे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

पासस्स समवसरणे गुरुदत्त-वरदत्त-पचरिसिपमुहा ।

रिस्सिदे गिरिसिहरे णिग्वाणगया णमो तेसिं ॥१९॥

भगवान् पार्श्वनाथके समवशरणमे गुरुदत्त वरदत्त आदि पाँच प्रमुख ऋषि रेशन्दीगिरिके शिखरपर निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो ।

जे जिणु जित्थु तत्था जे दु गया णिग्बुदि परम ।

ते वदामि य णिच्च तियरणसुद्धो णमसामि ॥२०॥

जो जिन जहाँ-जहाँसे निर्वाणको प्राप्त हुए हैं उनकी नित्य वंदना करता हूँ और मन वचन कायको शुद्ध करके उन्हे नमस्कार करता हूँ ।

सेसाण तु रिसीण णिग्वाण जम्मि जम्मि ठाणम्मि ।

ते ह वदे सव्वे दुक्खक्खयकारणट्ठाए ॥२१॥

शेष अन्य मुनियोका निर्वाण जिस जिस स्थानपर हुआ, दुखोंका क्षय करनेके लिये मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ ।

पास तह अहिण्णदण गायद्दिह मगलाउरे वदे ।

अस्सारम्भे पट्ठणि मुणिसुव्वओ तहेव वदामि ॥२२॥

नागहृद और मंगलापुरमे स्थित पार्श्वनाथ और अभिनन्दन नाथको नमस्कार करता हूँ । तथा अस्सारम्भ (?) नगरमे मुनिसुव्रत नाथको नमस्कार करता हूँ ।

बाहूबलि तह वदमि पोदणपुर हत्थिणापुरे वदे ।

सती कु थुव अरिहो वाराणसीए सुपास पास च ॥२३॥

पोदनापुरमें बाहुवली, हस्तिनापुरमें शान्तिनाथ, कुथनाथ, अरहनाथ को, वाराणसीमें सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथको नमस्कार करता हूँ ।

महुराए अहिच्छित्ते वीर पास तहेव वदामि ।

जबुमुण्डो वदे णिव्वुइपत्तो वि जबुवणगहणे ॥३॥

तथा मथुरा और अहिच्छेत्र नगरमें महावीर और पार्श्वनाथको नमस्कार करता हूँ । और गहन जम्बूवनसे मोक्षको प्राप्त हुए जम्बू स्वामीको नमस्कार करता हूँ ।

पचकल्लाणठाणाइ जाणि वि सजादमच्चलोयम्मि ।

मयावयणाकायसुद्धो सव्वे सिरसा णमसामि ॥४॥

मनुष्यलोकमें जितने भी पंचकल्याणकोंके स्थान हैं, मन वचन और कायको शुद्ध करके सबको मैं मस्तक भुकाकर नमस्कार करता हूँ ।

अगलदेव वदामि वरणयरे णिवणकु डलीवदे ।

पास सिरिपुरि वंदमि लोहागिरिसखदीवम्मि ॥५॥

वर नगर (वड नगर) में अर्गलदेवको तथा निकट कुण्डली (१) को नमस्कार करता हूँ । श्रीपुरमें पार्श्वनाथकी वन्दना करता हूँ तथा लोह-गिरि और शंखद्वीपमें भी (१) पार्श्वनाथकी वन्दना करता हूँ ।

गोम्मटदेव वदामि पचसयधणुहदेहउच्च त ।

देवा कुणाति बुट्ठी केसरकुसुमाण तस्स उवरिम्मि ॥६॥

जिनके शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ धनुष है उन गोम्मट स्वामीको नमस्कार करता हूँ । उनके ऊपर देवगण केशरकी और पुष्पोकी वर्षा करते हैं ।

णिव्वाणठाण जाणि वि अइसयठाणाणि अइसये सहिया ।

सजादमिच्चलोए सव्वे सिरसा णमसामि ॥७॥

मनुष्यलोकमें जितने भी निर्वाण स्थान हैं और अतिशय सहित जितने अतिशय क्षेत्र हैं, उन सबको मस्तक भुकाकर नमस्कार करता हूँ ।

८ पंचगुरु भक्ति

मणुय-णाइद-सुरवरियल्लत्तया, पंचकल्लाण-सोक्खावलीपत्तया ।

दसणा णाणाप्पणा अणातं वल ते जिणा दिंतु अम्ह वर मगल ॥१॥

राजा, नागेन्द्र और सुरेन्द्र जिनके तीन छत्र लगाते हैं, जो पाँच कल्याणकोंके मुखोंको प्राप्त हैं, वे जिनेन्द्र हमें परम मंगल स्वरूप अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तबल और शुक्लध्यान प्रदान करें।

जैहि भाणगिवाणेहि अइयदय, जम्मजरमरणणयरत्तय दडुयं ।

जैहि पत्त सिव सासय ठाणय ते मह दितु सिद्धा वर णाणय ॥२॥

जिन्होंने शुक्लध्यानरूपी अग्निवाणोंसे अति मजबूत जन्म जरा और मरणरूपी तीन नगरोंको जला डाला। और जिन्होंने शाश्वत मोक्षस्थानको प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध मुझे उत्तम ज्ञान प्रदान करें।

पच्चहाचारपच्चगिससाइया वारसगाइ सुअजलहि अवगाहया ।

मोक्खलच्छी महती महते सया सूरिणो दितु मोक्ख गयासगया ॥३॥

जो पाँच आचाररूपी पञ्चाग्निका साधन करते हैं, और द्वादशांग श्रुतरूपी समुद्रमें अवगाहन करते हैं, सब प्रकारकी आशाओंसे रहित मोक्षको प्राप्त हुए वे आचार्य मुझे सदा महती मोक्षरूपी लक्ष्मीको प्रदान करें।

घोर-मसार-भीमाडवीकाणणे तिक्ख-वियराल-णह पावपचाणणे ।

णट्टमगाण जीवाण पढेमिया वदिमो ते उवप्भाय अम्हे सया ॥४॥

तीक्ष्ण विकराल नखवाला पापरूपी सिंह जहाँ बसता है, उस घोर संसाररूपी भयानक वीहड़ जंगलमें मार्गभ्रष्ट भव्यजीवोंको जो मार्गदर्शन कराते हैं, उन उपाध्याय परमेष्ठीको हम सदा नमस्कार करते हैं।

उगतवचरणकरणेहि भीणागया, धम्मवरभाणमुक्कंघ्मभाणा गया ।

णिव्भर तवसिरीए समालिंगया, साहवो ते मह मोक्खपहमगया ॥५॥

उग्र तपश्चरण करनेसे जिनका शरीर क्षीण हो गया है, जो उत्तम धर्मव्यान और शुक्लध्यानमें लीन रहते हैं, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीके गाढ़ आलिंगनमें वद्ध हैं वे साधु मुझे मोक्षमार्गका प्रदर्शन करें।

एण थोत्तेण जो पच्चगुरु वदए, गरुयससारवणवेल्लि सो छिंदए ।

लहइ सो सिद्धिसोक्खाइ वरमाणणा, कुणइ कम्मिधणां पुजपजालणा ॥६॥

जो इस स्तोत्रके द्वारा पंच परमेष्ठीकी वन्दना करता है, वह अनन्त संसाररूपी घनी वेलको काट डालता है। तथा वह उत्तम जनोंके द्वारा

मान्य मोक्षके सुखोंको प्राप्त करता है और कर्मरूपी ईधनके ढेरको जलाकर भस्म कर देता है ।

अरुहा सिद्धाश्चिरिया उवज्झाया साहु पंचपरमेष्ठी ।

एयाण णमुक्कारा भवे भव मम सुहं दिंतु ॥७॥

अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय, साधु ये पंच परमेष्ठी हैं । इनका नमस्कार मुझे भव भवमे सुख देवें ।

१२. मोक्ष अधिकार

[मोक्षप्राभृतसे]

मंगलाचरण

णायामयं अप्पाण उवलद्धं जेण भडियक्कमेण ।

चइऊण य परदव्व णमो णमो तस्स देवस्स ॥१॥

जिस कर्मोंकी निर्जरा करनेवालेने परद्रव्यको छोड़कर ज्ञानस्वरूप आत्माको प्राप्त किया है उस देवको वारम्बार नमस्कार हो ।

प्रतिज्ञा

णामिऊण य त देव अणतवरणाणदंसण^१ सुद्ध ।

बुच्छ परमप्पाण परमपय परमजोईण ॥२॥

न जाणिऊण जोई जोयत्थो जोइऊण अणवरयं ।

अव्वावाहमणात अणोवमं लहइ णिव्वाण ॥३॥

अनन्तज्ञान और अनन्तदर्शनसे सहित तथा अद्वारह दोषोंसे रहित उस देवको नमस्कार करके, उत्कृष्ट योगियोंके लिये, परम पदमे विराजमान परमात्माका स्वरूप कहूँगा ।

जिम्हको जानकर तथा निरन्तर अनुभव करके ध्यानमे स्थित योगी वाधा रहित अविनाशी और अनुपम मोक्षको प्राप्त करता है ।

आत्माके तीन भेद

तिपयारो सो अण्णा परमतरवाहिरो हु देहीण^१ ।

तत्थ परो भ्माइज्जइ अतोवाएण^२ चइवि बहिरण्णा ॥४॥

शरीरधारियोका आत्मा तीन। प्रकारका होता है—परमात्मा, अन्तरात्मा और वहिरात्मा। वहिरात्माको त्याग कर अन्तरात्माके द्वारा परमात्माका ध्यान किया जाता है ।

तीनोंका स्वरूप

अक्खाणि बहिरण्णा अंतरण्णा हु अण्सकण्णो ।

कम्मकलंकविमुक्को परमण्णा भरणए^३ देवो ॥५॥

इन्द्रियाँ वहिरात्मा हैं अर्थात् इन्द्रियोको ही आत्मा मानने वाला प्राणी वहिरात्मा है। आत्मामे ही आत्माका संकल्प करने वाला सम्यग्दृष्टी अन्तरात्मा है। और कर्म कलंकसे विमुक्त आत्मा परमात्मा है। उसे ही देव कहा जाता है ।

सिद्ध परमात्माका स्वरूप

मलरहिओ कलचत्तो अणिदियो केवलो विमुद्धण्णा ।

परमेट्ठी परमजिणो सिवकरो सासओ सिद्धो ॥६॥

वह परमात्मा मैलसे रहित है, शरीरसे रहित है, इन्द्रियोंसे रहित है, केवलज्ञानमय है, विशुद्ध है, परम पदमे स्थित है, परम जिन है, मोक्षको देने वाला है, अविनाशी है और सिद्ध है ।

परमात्माके ध्यानका उपदेश

आरुहवि अतरण्णा बहिरण्णा छुडऊण तिबिहेण ।

ज्माइज्जइ परमण्णा उवइट्ठ जिणवरिंदेहि ॥७॥

अन्तरात्माको अपनाकर और मन वचन कायसे वहिरात्माको छोडकर परमात्माका ध्यान करो ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

१ हेऊण आ० ।

२ अतोऊण आ० । अतो वा च—ग० ।

३ सन्नए ऊ० ।

बहिरात्माकी प्रवृत्ति

बहिरत्थे फुरियमणो इंदियदारेण गियसरुवचुओ ।

गियदेह अप्पाण अज्झवसदि^१ मूढदिट्ठीओ ॥८॥

मूढदृष्टि बहिरात्मा इन्द्रियोंके द्वारा धन धान्य आदि बाह्य पदार्थोंमें मनको लगाता है, और स्वरूपसे च्युत होता हुआ अपने शरीरको आत्मा मानता है ।

^१गियदेहस्स सरिस्सं पिच्छिऊण परविगहं पयत्तेण ।

अच्चेयण पि गहियं भाइज्जइ परमभावेण ॥९॥

मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा अपने शरीरके समान दूसरेके शरीरको देखकर, यद्यपि वह अचेतन है, फिर भी बड़े यत्नपूर्वक परम भावसे उसका ध्यान करता है ।

सपरज्झवसाएणं देहेसु य अविदियत्थमप्पाण ।

सुयदाराईविसए मणुवाण वड्डए मोहो ॥१०॥

उस प्रकार देहोको ही अपना और परका आत्मा माननेसे, पदार्थोंके स्वरूपको न जानने वाले मनुष्योंका स्त्री पुत्र आदिके विषयमें मोह बढ़ता है ।

मिच्छाणाणेसु रओ मिच्छाभावेण भाविओ संतो ।

मोहोदएण पुणरवि अग सं मणएण मणुओ ॥११॥

मिथ्या ज्ञानमें लीन हुआ और मिथ्याभावकी भावना रखता हुआ मनुष्य मोहके उदयसे फिर भी शरीरको आत्मा मानता है ।

निर्वाणको कौन प्राप्त करता है

जो देहे गिरवेक्खो गिहंदो गिम्ममो गिरारंभो ।

आदसहावेसु रओ जोई सो लहइ गिग्वाण ॥१२॥

जो योगी शरीरसे उदासीन हैं, निर्द्वन्द्व हैं ममत्व रहित हैं, आरम्भ रहित हैं और आत्म स्वभावमें लीन हैं, वह निर्वाणको प्राप्त करता है ।

सत्तेपमें बन्ध और मोक्षका कारण

परदब्बरओ वज्झइ विरओ मुच्चेट विविहकम्मेहि ।

एसो जिणउवएसो समासओ वंममुक्खस्स ॥१३॥

जो जीव परद्रव्यसे राग करता है, वह अनेक प्रकारके कर्मोंका बंध करता है और जो परद्रव्यमें राग नहीं करता है वह अनेक प्रकारके कर्म बन्धनसे छूट जाता है, यह जिनेन्द्र भगवानने सत्तेपसे बन्ध और मोक्षके स्वरूपका उपदेश दिया है ।

सहव्वरओ सवणो सम्मादिट्ठी हवेइ णियमंगा ।

सम्मत्तपरिणादो उण खवेइ दुट्ठकम्माणि ॥१४॥

जो श्रमण अपने आत्मामें लीन है वह नियमसे सम्यग्दृष्टि है । और जो सम्यग्दृष्टि है वही आठ दुष्ट कर्मोंका नाश करता है ।

जो पुण परदब्बरओ मिच्छादट्ठी हवेइ सो साहू ।

मिच्छत्तपरिणादो उण वज्झदि दुट्ठकम्मेहि ॥१५॥

और जो साधु परद्रव्यमें लीन है, वह मिथ्यादृष्टि है । तथा जो मिथ्यादृष्टि है वह दुष्ट आठ कर्मोंको बाँधता है ।

परद्रव्य और स्वद्रव्यके रागका फल

परदब्बादो दुग्गइ सहब्बादो हु सुग्गई होई ।

इय णाऊण सदब्बे कुणह रई विरइ डयरम्मि ॥१६॥

परद्रव्यमें राग करनेसे दुर्गति होती है और स्वद्रव्यमें राग करनेसे सुगति होती है । ऐसा जानकर स्वद्रव्यमें राग करो और परद्रव्यमें राग मत करो ।

परद्रव्यका स्वरूप

आदसहावादणं सच्चित्ताचित्तमीसिय हवदि ।

त परदब्बं भणिय अवियत्थ सव्वदरिसीहि ॥१७॥

आत्म स्यभावसे अन्य जो स्त्री पुत्रादि सचित्त पदार्थ, वन-धान्य आदि अचेतन पदार्थ और आभूषण पहिने हुए पुरुष आदि सचेतन-अचेतन पदार्थ हैं, सर्वज्ञ भगवानने उन सबको वास्तवमें परद्रव्य कहा है ।

ध्यान कैसे करना चाहिये

सर्वे कसाय मुक्तुं गारव-मय-राय-दोस-वामोहं ।
लोयववहारविरदो अप्पा भाएह भाणत्थो ॥२७॥

ध्यानमे बैठे हुए मुनिको सब कषायोंको तथा गारव मद राग द्वेष और व्यामोहको छोड़कर व लोकव्यवहारसे विरत होकर आत्माका ध्यान करना चाहिये ।

मिच्छता अण्णाण पाव पुण्ण चएवि तिविहेण ।
मोणव्वएण जोई जोयत्थो 'भाइए अप्पा ॥२८॥

मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप और पुण्यको मन वचन कायसे त्याग कर, योगमे स्थित योगी मौनव्रत पूर्वक आत्माका ध्यान करता है ।

मौनपूर्वक ध्यान करनेमें हेतु

जं मया दिस्सदे रुव तएण जाणेइ सव्वहा ।
जाणगं दिस्सदे 'एणं तम्हा जपेमि केण हं ॥२९॥

क्योंकी वह सोचता है कि जो रूप (शरीर) मैं देखता हू वह कुछ भी नहीं जानता । और जो जानने वाला आत्मा है वह दिखाई नहीं देता, तब मैं किससे बातें करूँ । (अतः मौन पूर्वक ही ध्यान करता है) ।

सव्वासवणरोहेण कम्मं खवइ संचिय ।
जोयत्थो जाणाए जोई जिणदेवेण भासियं ॥३०॥

योगमे स्थित योगी सब कर्मोंके आस्वको रोक कर पहलेके संचित कर्मोंका क्षय करता है फिर (केवल जानी होकर) सबको जानता है ऐसा जिन देवने कहा है ।

योगी लोकव्यवहारसे विरत क्यों होता है—

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गाए सकज्जमि ।
जो जग्गादि ववहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जे ॥३१॥
इय जाणिऊणा जोई ववहारं चयइ सव्वहा सव्व ।
भायइ परमप्पाणा जह भणियं जिणवरिदेहिं ॥३२॥

जो योगी लोक व्यवहारमे सोता है वह आत्मिक कार्यमे जागता है । और जो लोक व्यवहारमे जागता है वह आत्मिक कार्यमे सोता है । ऐसा जानकर योगी सब प्रकारके व्यवहारको सर्वथा छोड़ देता है और जैसा जिनैन्द्र देवने कहा है उसी प्रकारसे परमात्माका ध्यान करता है ।

ध्यान करनेकी प्रेरणा

पचमहद्वयजुत्तो पचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

रयणत्तयसजुत्तो भाणाभयणा सया कुणाह ॥३३॥

आचार्य कहते हैं कि हे भव्य ! तू पाँच महाव्रतोंको धारण करके, तथा पाँच समिति तीन गुप्ति और रत्नत्रयसे संयुक्त होकर सदा ध्यान और स्वाध्याय किया कर ।

आराधकका लक्षण और आराधनाका फल

रयणत्तयमाराह जीवो आराहओ मुण्येव्वो ।

आराहणाविहाण तस्स फल केवलं णाण ॥३४॥

सम्यक्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी आराधना करने वाले जीवको आराधक जानो । आराधना करनेका फल केवलज्ञानकी प्राप्ति है ।

आत्मा ही केवल ज्ञान है—

सिद्धो सुद्धो आदा सब्णहू सब्बलोयदरिसी य ।

सो निणवरेहि मणिओ जाण तुमं केवलं णाण ॥३५॥

जिनवर भगवानने सिद्ध पदको प्राप्त शुद्ध आत्माको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहा है, उसे ही तुम केवलज्ञान जानो । अर्थात् केवलज्ञान आत्मरूप है । इसलिये केवल ज्ञानकी प्राप्ति शुद्धात्माकी ही प्राप्ति है ।

रत्नत्रयका आराधक आत्माका ही आराधक है—

रयणत्तय पि जोई आराहइ जो हु निणवरमएणा ।

सो भायइ अप्पाण परिहरइ परं ण सदेहो ॥३६॥

जो योगी जिनवर, भगवानके द्वारा वतलाए हुए मार्गके अनुसार रत्नत्रयकी आराधना करता है वह आत्माका ध्यान करता है और परवस्तुका त्याग करता है इसमे कोई सन्देह नहीं है ।

अभेद रत्नत्रयका स्वरूप

जं जायाइ त णाण ज पिच्छइ तं च दसण सेयं ।

तं चारित्त भणियं परिहारो पुण्णपावाणं ॥३७॥

जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वही दर्शन है, और जो पुण्य और पापका परित्याग करता है वह चारित्र है। अर्थात् आत्मा ही जानता है, वही देखता है और वही त्याग करता है अतः वह स्वयं ही रत्नत्रय है।

भेदरत्नत्रयका स्वरूप

तच्चरुई सम्मत्त तच्चग्गहण च हवइ सण्णारा ।

चारित्त परिहारो पयपिय जिणवरिदेहि ॥३८॥

तत्त्वोमे रुचि होनेका नाम सम्यग्दर्शन है। तत्त्वोंके स्वरूपको ठीक ठीक ग्रहण करना सम्यग्ज्ञान है। और कर्मोंको लानेवाली क्रियाओंको त्यागना सम्यक् चारित्र है, ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है।

इस कथनका खुलासा

इय उवएस सार जरमरणाहर खु मण्णए जं तु ।

त सम्मत्त भणिय समणारा सावयाण पि ॥४०॥

इस प्रकारका उपदेश ही सार भूत है और वही बुढ़ापा मरण आदि संसारिक रोगोंको हरनेवाला है, जो ऐसा मानता है उसे सम्यग्दर्शन कहा है। यह सम्यग्दर्शन मुनि और श्रावक दोनोंके लिये है।

जीवाजीवविहत्ती जोई जाणेइ जिणवरमण्ण ।

त सण्णारां भणिय अवियत्थ सव्वदरसीहि ॥४१॥

जिनवर भगवानके द्वारा बतलाये हुए मार्गके अनुसार योगी जो जीव और अजीवके भेदको जानता है, उसे सर्वदर्शी परमात्माने यथार्थ सम्यग्ज्ञान कहा है।

त जाणिकुण जोई परिहारं कुणइ पुण्णपावाण ।

त चारित्त भणिय अवियप्प कम्मरहिण्हिं ॥४२॥

उस जीव अजीवके भेदको जानकर योगी जो पुण्य और पापका त्याग करता है उसे कर्मोंसे रहित जिनैन्द्रदेवने निर्विकल्प चारित्र्य कहा है।

मोक्षको कौन प्राप्त करता है—

जो रयरात्तयजुत्तो कुराड तव संवदो ससत्तीए।

सो पावड परमपय भायतो अप्यय सुद्ध ॥४३॥

जो संयमी रत्नत्रयसे युक्त होता हुआ अपनी शक्तिपूर्वक तप करता है वह शुद्ध आत्माका ध्यान करता हुआ परम पद मोक्षका प्राप्त करता है।

मय-माय-कोहरहिआ लोहेण विवाज्जिआ य जो जीवो।

णिम्मलसहावजुत्ता सो पावड उत्तम सुक्ख ॥४५॥

जो जीव मय माया और क्रोधसे रहित है, लोभसे रहित है और निर्मल स्वभाव वाला है, वह उत्तम सुखको प्राप्त करता है।

विसयकसाएहि जुदो रुदो परमपभावरहियमणो।

— सा एा लहड सिद्धिसुह जिणमुद्धरम्महो जीवो ॥४६॥

जो जीव विषय और कर्मायोंमें फँसा हुआ है, रौद्र परिणामी है, तथा जिसका मन परमात्माकी भावनासे ग्रन्थ है, वह जीव जिन मुद्रासे विमुख होनेके कारण मोक्षके सुखको प्राप्त नहीं कर सकता।

जिनमुद्रा ही मोक्षका कारण है—

जिणमुद्धा सिद्धिसुह हवेइ णियमेषा जिणवरुद्धिटा।

सिविणे वि एा रुच्चड पुण जीवा अच्छति भवगहणे ॥४७॥

जिनवर भगवानके द्वारा उपदिष्ट जिन मुद्रा ही मोक्ष सुखका कारण है। जिन्हें स्वप्ने भी यह जिनमुद्रा नहीं रुचती वे जीव संसाररूपी गहन वनमें पड़े रहते हैं।

परमात्माके ध्यानसे कर्मनिवृत्ति

परमप्यय भायतो लोई मुच्चेइ मलपलोहेण।

णादियदि एाव कम्म णिदिट्ठ जिणवरिंदेहि ॥४८॥

परमात्माका ध्यान करने वाला योगी कर्मरूपी महामलके ढेरसे मुक्त हो जाता है तथा नये कर्मोंको ग्रहण नहीं करता, ऐसा जिनवर देवने कहा है ।

होऊण दिदचरित्तो दिदसम्मत्तेण भावियमईओ ।

भायतो अप्पाण परमपयं पावए जोई ॥४६॥

इस प्रकार चारित्रमे दृढ़ होकर और मनमे दृढ़ सम्यग्दर्शनकी भावना लेकर आत्माका ध्यान करने वाला योगी परमपद मोक्षको प्राप्त करता है ।

अप्पा भायताण दसणसुद्धीण दिदचरित्ताण ।

होइ धुव णिब्वाण विसएसु विरत्तचित्ताण ॥७०॥

जिनका आत्मा सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है, चारित्र दृढ़ है और मन विषयोंसे विरक्त है, उन आत्माका ध्याने करने वालोंको निश्चयसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।

जो लोग कहते हैं कि यह ध्यानयोगका समय नहीं है, उन्हें उत्तर—

चरियाचरिया वद-समिदि-वज्जिया सुद्धभावपम्भटा ।

केई जपति शरा श हु कालो भाणजोयस्स ॥७३॥

जिन्होंने कभी चारित्रका आचरण नहीं किया, जो व्रतों और समितियोंसे दूर हैं तथा शुद्ध भावोंसे शून्य हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि यह काल ध्यान-योगके योग्य नहीं है ।

सम्मत्त-णाण-रहिओ अभव्वजीवो हु मोक्खपरिसुक्को ।

ससारसुहेसु रदो ण हु कालो भणइ भाणस्स ॥७४॥

जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे रहित हैं, जिसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता तथा जो सासारिक सुखोंमे ही लीन रहता है, ऐसा अभव्य जीव ही यह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है ।

पचसु महव्वदेसु य पचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

सो णट्टो अण्णाणी ण हु कालो भणट्ट भाणस्स ॥७५॥

जो अज्ञानी पाँच महाव्रतोंमें पाँच समितियोंमें और तीन गुप्तियोंमें भ्रष्ट हो गया है, वह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है ।

भरहे दुस्समकाले धम्म भाणा हवेइ साहुम्स ।

त अप्पसहायट्ठिदे ण हु मण्णइ सो हु अण्णाणी ॥७६॥

भरत क्षेत्रमें इस पंचम कालमें साधुके धर्मव्यापन होता है । किन्तु वह धर्म ध्यान उसी साधुके होता है जो आत्म स्वभावमें स्थित है । जो ऐसा नहीं मानता वह भी अज्ञानी है ।

आजकल भी जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं—

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पा भाएवि लहइ इदं ।

लोयतियदेवत्त तत्थ जुया णिब्बुदि जति ॥७७॥

आज भी रत्नत्रयसे पवित्र मुनि आत्माका ध्यान करके इन्द्रपद और लौकान्तिक देवके पदको प्राप्त करते हैं और वहाँसे च्युत होने पर (विदेह क्षेत्रमें जन्म लेकर) मोक्ष को प्राप्त करते हैं ।

नीचे लिखे जीवोंके लिये मोक्षका निषेध

जे पावमोहियमई लिग धित्तूण जिणवरिंदाणा ।

पावं कुणाति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

जो पाप बुद्धिवाले जीव जिनवर तीर्थङ्कर देवका जिनलिंग धारण करके भी पाप करते हैं वे पापी मोक्षमार्गसे भ्रष्ट हैं ।

जे पच्चेलसत्ता गयग्गाही य जायणासीला ।

आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७९॥

जो पाँच प्रकारके वस्त्रोंमें आसक्त हैं अर्थात् सूत, ऊन, रेशम, चमड़ा प्रथवा छालसे बने वस्त्रका उपयोग करते हैं, परिग्रह रखते हैं, दूसरोंसे माँगते हैं, तथा नीच कर्म करनेमें लीन हैं, वे मोक्ष मार्गके पात्र नहीं हैं ।

मोक्षके पात्र व्यक्ति

निग्गथमोहमुक्का वावीसपरीसहा जियकसाया ।

पावारंभविमुक्का ते गाहया मोक्खमग्गम्मि ॥८०॥

परमात्माका ध्यान करने वाला योगी कर्मरूपी महामलके ढेरसे मुक्त हो जाता है तथा नये कर्मोंको ग्रहण नहीं करता, ऐसा जिनवर देवने कहा है ।

होऊण दिढचरित्तो दिढसम्मत्तेण भावियमईओ ।

भायतो अपाणा परमपयं पावए जोई ॥४६॥

इस प्रकार चारित्र्यमे दृढ़ होकर और मनमे दृढ़ सम्यग्दर्शनकी भावना लेकर आत्माका ध्यान करने वाला योगी परमपद मोक्षको प्राप्त करता है ।

अप्पा भायताणा दसणासुद्धीणा दिढचरित्ताणा ।

होइ धुव णिव्वाणा विसएसु विरत्तचित्ताणा ॥७०॥

जिनका आत्मा सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है, चारित्र्य दृढ़ है और मन विषयोंसे विरक्त है, उन आत्माका ध्याने करने वालोंको निश्चयसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।

जो लोग कहते हैं कि यह ध्यानयोगका समय नहीं है, उन्हें उत्तर—

‘चरियाचरिया वद-समिदि-वज्जिया सुद्धभावपम्भट्टा ।

केई जपति एरा एा हु कालो भाणाजोयस्स ॥७३॥

जिन्होंने कभी चारित्र्यका आचरण नहीं किया, जो व्रतों और समितियोंसे दूर हैं तथा शुद्ध भावोंसे शून्य हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि यह काल ध्यान-योगके योग्य नहीं है ।

सम्मत्त-णाणा-रहिओ अभव्वजोवो हु मोक्खपरिमुक्को ।

ससारसुहेसु रदो ण हु कालो भणइ भाणस्स ॥७४॥

जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे रहित हैं, जिसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता तथा जो सामारिक सुखोंमे ही लीन रहता है, ऐसा अभव्य जीव ही यह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है ।

पचसु महव्वदेसु य पचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

सो एणटो अण्णाणी ण हु कालो भणट भाणस्स ॥७५॥

जो अज्ञानी पाँच महाव्रतोंमें पाँच समितियोंमें और तीन गुप्तियोंमें भ्रष्ट हो गया है, वह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है ।

भरहे दुस्समकाले धम्म भाणा हवेइ साहुम्स ।

त अप्पसहावट्ठिदे ण हु मएणइ सो हु अएणाणी ॥७६॥

भरत क्षेत्रमें इस पंचम कालमें साधुके धर्मध्यान होता है । किन्तु वह धर्म ध्यान उसी साधुके होता है जो आत्म स्वभावमें स्थित है । जो ऐसा नहीं मानता वह भी अज्ञानी है ।

आजरुल भी जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं—

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पा भाएवि लहइ इदं ।

लोयतियदेवत्त तत्थ चुया णिवुदि जति ॥७७॥

आज भी रत्नत्रयसे पवित्र मुनि आत्माका ध्यान करके इन्द्रपद और लौकान्तिक देवके पदको प्राप्त करते हैं और वहाँसे च्युत होने पर (विदेह क्षेत्रमें जन्म लेकर) मोक्ष को प्राप्त करते हैं ।

नीचे लिखे जीवोंके लिये मोक्षका निषेध

जे पावमोहियमई लिग धित्तूण जिणवरिंदाया ।

पावं कुराति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

जो पाप बुद्धिवाले जीव जिनवर तीर्थङ्कर देवका जिनलिंग धारण करके भी पाप करते हैं वे पापी मोक्षमार्गसे भ्रष्ट हैं ।

जे पच्चेलसत्ता गथग्गाही य नायणासीला ।

आघाक्कम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७९॥

जो पाँच प्रकारके वस्त्रोंमें आसक्त हैं अर्थात् सूत, ऊन, रेशम, चमड़ा अथवा छालसे बने वस्त्रका उपयोग करते हैं, परिग्रह रखते हैं, दूसरोंसे माँगते हैं, तथा नीच कर्म करनेमें लीन हैं, वे मोक्ष मार्गके पात्र नहीं हैं ।

मोक्षके पात्र व्यक्ति

निग्गथमोहसुक्का वावीमपरीसहा जियकसाया ।

पावारंभविमुक्का ते गाहया मोक्खमग्गम्मि ॥८०॥

जो अन्तरंग और बाह्य परिग्रहसे रहित हैं, निर्मोही हैं, बाईस परीपहों-को सहते हैं, जिन्होंने क्रोध आदि कपायोंको जीत लिया है, तथा जो पापरूप आरम्भ नहीं करते, वे मुनि मोक्ष मार्गके पात्र हैं ।

उद्धमज्जलोए केई मज्झ ण अहयमेगागी ।

इय भावणाए जोई पावति हु सासय 'ठाया ॥८१॥

ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोकमे मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ । इस भावनासे योगी शाश्वत स्थान अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं ।

देवगुरुण भक्ता णिव्वेयपरंपराविचित्तिता ।

भक्ताएया सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ॥८२॥

जो देव और गुरुके भक्त हैं, वेराग्यकी परम्पराका चिन्तन करते हैं, ध्यानमे लीन रहते हैं तथा जिनका चारित्र उत्तम है, वे साधु मोक्षमार्गके पात्र हैं ।

णिच्छयणयस्स एवं अप्पा अपम्मि अपणे सुरदो ।

'मो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ णिव्वाया ॥८३॥

निश्चयनयका ऐसा अभिप्राय है कि आत्मासे आत्माके द्वारा अच्छी तरहसे लीन आत्मा ही सम्यक् चारित्रका पालक योगी है । और वही निर्वाणको प्राप्त करता है ।

आत्माको जानना कठिन है—

'दुक्खं णज्जट अप्पा अप्पा णाऊण भावणा दुक्खं ।

भावियसहावपुरिमा विसएसु 'विरच्चइ दुक्खं ॥६१॥

बड़ी कठिनतासे आत्माको जाना जाता है । आत्माको जानकर उसीमे भावना होना और भी कठिन है । और आत्माकी भावना करनेवाला पुरुष भी कठिनतासे ही विषयोसे विरक्त होता है ।

'ताव ण 'णज्जट अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम ।

'विसए 'विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाया ॥६६॥

१ सोकय उ० । २ जो आ०, ग० । ३ दुक्खे ग० । ४ -विग्घए उ०, ग० । ५ तान उ० । ६ णज्जरइ ग० । ७ विसयवि- आ० । ८ विरत्तो चि- ग० ।

जब तक मनुष्य विषयोंमें लीन रहता है तब तक आत्माको नहीं जानता। जिसका चित्त विषयोंसे विरक्त है वह योगी ही आत्माको जानता है।

अप्या शाऊण शूरा केडं सम्भावभावपञ्चमूढा ।

हिंडति चाउरगे विसण्मु विमोहिया मूढा ॥६७॥

विषयोंमें विमोहित हुए कुछ मूढ मनुष्य आत्माको जानकर भी आत्म भावनासे भ्रष्ट होनेके कारण चारगति रूप संसारमें भ्रमण करते हैं।

जे पुण विसयविरत्ता अप्या शाऊण भावणासहिया ।

छडति चाउरग तव गुणजुत्ता ए सदेहो ॥६८॥

किन्तु जो विषयोंमें विरक्त हैं और आत्माको जानकर आत्माकी भावना भाते हैं, तथा तप और मन्त्रगदर्शन आदि गुणोंमें विशिष्ट हैं, वे योगी चतुर्गतिरूप संसारको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

परमाणुपमाया वा परदव्वे रदि हव्वेद मोहादो ।

सो मूढो अण्णणीयायादसहावम्म^१ विवगीदो ॥६९॥

मोहके कारण जिम मनुष्यकी परद्रव्यमें परमाणुके बराबर भी रति होती है वह मूर्ख अज्ञानी है, (क्योंकि उसका यह कार्य) आत्माके स्वभावके विपरीत है।

आत्मा ज्ञानके बिना सब क्रिया व्यर्थ है—

वाहिरसगविमुक्को ए विमुक्को मिच्छभावाणिगथो ।

कि तस्स टाणमोशा^२ ए विजाणादि अप्पसम्भाव^३ ॥६९॥

जो निर्ग्रन्थ साधु बाह्य परिग्रहको तो छोड़ चुका है किन्तु जिसने मिथ्यात्वको नहीं छोड़ा है, उसके कायोत्सर्ग और मौनसे क्या लाभ है जबकि वह आत्माके अस्तित्वको ही नहीं जानता।

मूलगुणा छित्तूण य वाहिरकम्म करेइ जो साहू ।

सो ए लहइ सिद्धिसुह जिणलिंगविराट्ठो^४ शियद ॥६७॥

१ चाउरगं ऊ० ग० । २ या ऊ० । ३ -सहावादु ग० । ४ मउण ऊ० ।

५ -समभाव ऊ० ग० । ६ शिच्च ऊ० ।

जो साधु मूलगुणोंका घात करके बाह्य क्रिया करता है वह मोक्ष सुखको नहीं पाता, क्योंकि वह नियमसे जिन लिंगकी विराधना करता है ।

कि काहिदि बहिकम्म कि काहिदि बहुविह च खवण 'तु ।

कि काहिदि आदावं आदसहावस्स विवरीदो ॥६८॥

आत्माके स्वभावसे विपरीत प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य बाह्य क्रिया क्यों करता है, क्यों अनेक प्रकारके उपवास आदि करता है और क्यों आतापन योग करता है । अर्थात् उसका यह सब करना निरर्थक है ।

जइ 'पढसि बहुसुयाणि' य जइ 'काइहि बहुविह' च चारित्त ।

त बालसुय चरण हवेइ अप्पस्स विवरीयं ॥६९॥

हे जीव ! यदि तू आत्म स्वभावके विपरीत बहुतसे शास्त्रोंको पढता है, तथा अनेक प्रकारका चारित्र पालता है तो वह सब मूर्खोंका शास्त्र पठन और मूर्खोंका चारित्र है ।

वेरगपरो साहू परदव्वपरम्मुहो य सो होदि ।

संसारसुहविरत्तो सगसुद्धसुहेसु अणुरत्तो ॥१००॥

गुणगणविहूसियगो हेयोपादेयणिच्छिदो साहू ।

भाणाज्झएसु 'णिरदो सो पावइ उत्तमं ठाण ॥१०१॥

जो साधु वैराग्यमे तत्पर है, पर द्रव्यसे विमुख है, सासारिक सुखोंसे विरक्त है और आत्मिक शुद्ध सुखमे लीन है, जिसका अंग गुणोंके समूहसे सुशोभित है, जो हेय और उपादेयका निश्चय कर चुका है तथा ध्यान और पठन पाठनमे लगा रहता है, वह साधु उत्तम स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करता है ।

णविण्हि ज णविज्जइ भाइज्जइ भाइण्हि अणवरय ।

थुव्वतेहि थुण्णिज्जइ देहत्थ कि पि तं सुणाह ॥१०२॥

इसलिये नमस्कार करनेवाले जिसको नमस्कार करते हैं, ध्यान करनेवाले निरंतर जिसका ध्यान करते हैं और स्तुति करने वाले जिसका स्तवन करते हैं वह शरीरमे स्थित आत्मा ही हैं, अन्य कुछ भी नहीं है, उसे ही जानो ।

१ च ऊ० । २ पढदि ऊ० । ३ -पुयाण आ० ग० । ४ काहिदि ऊ ग ।

५ बहुविहे य चारित्ते ऊ । ६ -रत्तो ऊ ।

आत्मा ही शरण है

अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पच परट्टी ।

ते वि हु चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥१०३॥

अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और माधु ये पाँच परमेष्ठी है, वे भी आत्मामे ही स्थित हैं अर्थान् आत्मा ही अर्हन्त सिद्ध आदि अवस्थावाला है । इसलिये निश्चयसे आत्मा ही मेरा शरण है ।

सम्भत्त सण्णाण 'सच्चारित्त हि 'सत्तव चेव ।

चउरो चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥१०४॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप ये चारों आत्मामे ही स्थित हैं । अतः आत्मा ही निश्चयसे मेरा शरण है ।

एव जिणपण्णत्त मोक्खस्स य पाहुड सुभत्तीए ।

जो पढड सुणइ भावइ सो पावइ सासय सोक्ख ॥१०५॥

उस प्रकार जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मोक्ष प्राभृतको जो भक्ति पूर्वक पढता है, सुनता है और बारम्बार चिन्तन करता है वह शाश्वत सुख (मोक्ष) को प्राप्त करता है ।

मोक्षका स्वरूप

जाइ-जर-मरणरहिय परमं कम्मट्ठवजिय सुद्ध ।

णाणाइ चउसहाव अक्खयमविणासमच्छेज्ज ॥ [निय० १७६]

मोक्ष जन्म, जरा और मरणसे रहित हैं, उत्कृष्ट है, आठ कर्मोंसे रहित है, शुद्ध है अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त शीर्य इन चार आत्मिक स्वभावोंसे युक्त है, क्षय रहित है, विनाश रहित है तथा अछेद्य है ।

अव्वावाहमणिंदियमणोवम पुण्णपावणिम्मुक्क ।

पुण्णरागमणविरहिय शिच्च अचल अणालम्ब ॥ [निय० १७७]

मोक्ष बाधारहित है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है, पुण्य और पापसे निर्मुक्त है, पुनः संसारमे आगमनसे रहित है, नित्य है, अचल है और आलम्बन रहित है ।

ए वि दुःख ए वि सुखं ए वि पीडा रोव विजदे बाहा ।

ए वि मरणं ए वि जग्गण तत्थेव य होइ शिवाणा ॥ [नि० १७८]

जहाँ न तो कोई दुःख है, न सुख है, न पीड़ा है, न बाधा है, न मरण है और न जन्म है, वहीं निर्वाण है ।

ए वि इदिय उवसग्गा ए वि मोहो विम्हयो ए शिदा य ।

ए य तिण्हा रोव छुहा तत्थेव य इवदि शिवाणा ॥ [नि० १७९]

जहाँ न तो इन्द्रियाँ हैं, न उपसर्ग है न मोह है, न आश्चर्य है, न निद्रा है न तृप्णा है, और न भूख है वहीं निर्वाण है ।

ए वि कम्म णोकम्म ए वि चिंता रोव अट्ठरुद्दाणि ।

ए वि धम्मसुक्कभागे तत्थेव य होइ शिवाणा ॥ [नि० १८०]

जहाँ न तो कर्म हैं, न नोकर्म हैं, न चिन्ता है, न आर्त और रौद्रध्यान हैं तथा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी नहीं हैं, वहीं निर्वाण है ।

विजदि केवलणाण केवलसोक्ख च केवलं विरिय ।

केवलदिट्ठि अमुत्ता अत्थित सप्पदेसत्ता ॥ [नि० १८१]

मुक्तात्मामे केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दर्शन, अमूर्तत्व, अस्तित्व और प्रदेशवत्त्व, ये गुण रहते हैं ।

शिवाणमेव सिद्धा सिद्धा शिवाणमिदि समुदिट्ठा ।

कम्मविमुक्को अप्पा गच्छइ लोयगपज्जरा ॥ [नि० १८२]

मुक्तजीव ही निर्वाण है और निर्वाण ही मुक्तजीव है ऐसा कहा है । अर्थान् आत्माकी शुद्ध अवस्थाका ही नाम निर्वाण है इसलिये निर्वाणमें और निर्वाणको प्राप्त जीवमे कोई भेद नहीं है । जो आत्मा कर्मोंसे मुक्त होता है वह मुक्त होते ही ऊपर लोकके अग्रभाग तक जाता है ।

जीवाण पुगलान गमण जाणेहि जाव धम्मत्थी ।

धम्मत्थिकायभावे तत्तो परदो ए गच्छति ॥ [नि० १८३]

जहाँतक धर्मास्तिकाय नामका द्रव्य है वहीं तक जीव और पुद्गलोंका गमन जानो । लोकके अग्रभावसे आगे धर्मास्तिकाय नामक द्रव्यका अभाव है । इसलिये उससे आगे मुक्तजीव नहीं जाते ।

समय-प्राभृत

नमस्कार पूर्वक-प्रतिज्ञा

वदितुं सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवम गदिं पत्ते ।

वोच्छामि समयपाटुडमिणमो मुयकेवलीमणिद ॥१॥

मैं ध्रुव, अचल और अनुपम गतिको प्राप्त हुए सब सिद्धोको नमस्कार करके श्रुतकेवलीके द्वारा कहे हुए इस समयप्राभृतको कहूंगा ।

स्वसमय और परसमयका स्वरूप

जीवो चरित्तदसणणाणटिओ त हि मसमय जाण ।

पांगलकम्म'पदेमट्टिय च त जाण परसमय ॥२॥

जो जीव अपने चारित्र्य दर्शन और ज्ञान गुणमे स्थित है उसे स्वसमय जानो । और जो जीव पुद्गल कर्मोंके प्रदेशोमे स्थित है, उसे परसमय जानो । अर्थात् जीवको ममय कहते हैं । जो जीव अपने स्वभावमे स्थित होता है उसे स्वसमय कहते हैं और जो जीव परस्वभाव रागद्वेष मोहरूप हुआ रहता है वह परसमय कहा जाता है ।

स्वसमयकी श्रेष्ठता

एयत्तणिच्छयगदो समओ सव्वत्थ सु दरो लोणे ।

वंधकहा एयत्ते तेण विसवादिणी होदि ॥३॥

एकत्वनिश्चयको प्राप्त समय (आत्मा) सब लोकमे सुन्दर है । अतः एकत्वमे दूसरेके साथ वन्धकी कथा विमर्वाद पैदा करने वाली है ।

एकत्वकी दुर्लभता

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगवकहा ।

एयत्तस्सुवलभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥४॥

काम भोग विषयक बन्धकी कथा सबकी ही सुनी हुई है, परिचित है और अनुभूत है। किन्तु समस्त परद्रव्योसे भिन्न आत्माके एकत्वकी प्राप्ति सुलभ नहीं है।

एकत्वको दर्शानेकी प्रतिज्ञा

त एयत्तविहत्तं दाएहं आपणो सविहवेण ।
जदि दाएज्ज पमाण चुक्किज्ज छल ण धेत्तव्वं ॥१॥

उस एकत्वविभक्त शुद्ध आत्माके स्वरूपको मैं आत्माके स्वकीय ज्ञानविभवके द्वारा दिखलाता हूँ। जो मैं दिखलाऊँ उसे प्रमाण मानना। यदि कहीं चूक जाऊँ तो दोष ग्रहण नहीं करना।

वह शुद्ध आत्मा कौन है ?

ए वि होदि आपमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो ।
एव भणति सुद्ध णादा जो सो उ सो चेव ॥६॥

जो यह ज्ञायक भाव है, वह अप्रमत्त भी नहीं है और न प्रमत्त ही है। इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक भावके द्वारा जान लिया गया है वह वही है दूसरा कोई नहीं है। [आशय यह है कि गुणस्थानोकी परिपाटीके अनुसार छठे गुणस्थान तक जीव प्रमत्त कहा जाता है और सातवेंसे अप्रमत्त कहा जाता है। परन्तु ये सभी गुणस्थान अशुद्धनयकी कथनी हैं, शुद्धनयसे आत्मा मात्र ज्ञायक है। किन्तु ज्ञायक (जाननेवाला) होने परभी उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है]।

ववहारेणवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तदसण णाणं ।
ए वि णाण ण चरित्त ण दसण जाणगो सुद्धो ॥७॥

व्यवहार नयसे ज्ञानीके चारित्र दर्शन और ज्ञान ये तीन गुण कहे जाते हैं। किन्तु निश्चयसे न ज्ञान है, न चारित्र है और न दर्शन है। ज्ञानी तो शुद्ध ज्ञायक है।

फिर व्यवहारकी आवश्यकता क्यों ?

जह ण वि सक्कमणज्जो अणज्जभास विणा दु गाहेदु ।
तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्क ॥८॥

जैसे म्लेच्छ लोगोंको म्लेच्छभाषाके बिना वस्तुका स्वरूप ग्रहण करानेमें कोई भी समर्थ नहीं है, वैसे ही व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश करना शक्य नहीं है ।

जो हि सुदेणहिगच्छदि अप्पाणमिण तु केवल मुद ।

त मुयकेवलमिमिणो भणति लोयपदीवथरा ॥६॥

जो सुयणाण सच्च जाणदि मुदकेवलि तमाहु जिणा ।

णाण अप्पा सच्चं जम्हा मुदकेवली तम्हा ॥१०॥

जो श्रुतज्ञानके द्वारा केवल इस एक शुद्ध आत्माको जानता है, लोकको प्रकाशित करने वाले ऋषिगण उसे श्रुतकेवली कहते हैं । और जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है, उसे जिनेन्द्र देवने श्रुतकेवली कहा है । क्योंकि यतः सब ज्ञान आत्मा ही है, अतः वह जीव श्रुतकेवली है । [आशय यह है कि जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है वह श्रुतकेवली है यह तो परमार्थ है । और जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है वह श्रुतकेवली है यह व्यवहार है । जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है, वह श्रुतकेवली है, इस परमार्थका कथन अशक्य होनेसे तथा जो सर्व श्रुतज्ञानको जानता है वह श्रुतकेवली है यह व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक होनेसे अपनाना पड़ता है ।

व्यवहार और निश्चय

ववहारोऽभूदत्थो भूदत्थो वेसिदो हु सुदणथो ।

भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो ॥११॥

व्यवहारनय अभूतार्थ है और शुद्धनय भूतार्थ है, ऐसा ऋषियोंने वतलाया है । जो जीव भूतार्थका आश्रय लेता है वह सम्यग्दृष्टी है । [आशय यह है कि शुद्धनय सत्यार्थ है इसको अपनानेसे जीव सम्यग्दृष्टि हो सकता है । किन्तु इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहारमें मग्न है तब तक सम्यक्त्व नहीं हो सकता] ।

व्यवहार और निश्चयके पात्र

मुदो सुद्धादेसो णादच्चो परमभावदरिसीहि ।

ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमेट्ठिदा भावे ॥१२॥

जो शुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान तथा ज्ञान-चारित्रवान हो गये हैं, उनको तो शुद्ध आत्माका कथन करने वाला शुद्धनय जानने योग्य है। किन्तु जो जीव श्रद्धा ज्ञान और चारित्रकी पूर्णता तक नहीं पहुँच सके हैं और साधक दशामे स्थित हैं, वे व्यवहारनयके द्वारा उपदेश करनेके योग्य हैं।

शुद्धनयसे जानना ही सम्यक्त्व है

भूयत्येणामिगदा जीवाजीवा य पुण्णपाथ च ।

आसव-सवर-णिज्जरवधो मोक्खो य मम्मत्त ॥१३॥

भूतार्थ अर्थात् शुद्धनयसे जाने गये जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये नौ तत्त्व सम्यक्त्व हैं। अर्थात् इन तत्त्वोंको शुद्धनयमे जान लेना सम्यग्दर्शन है।

शुद्धनयका स्वरूप

जो पस्सदि अपाण अवद्धपुट्ट अण्णणय णियद ।

अविसेममजुत्त त सुट्टणय वियाणीहि ॥१४॥

जो नय आत्माको बन्ध रहित, परके स्पर्शसे रहित, अन्यसे रहित, चञ्चलतासे रहित, विशेषसे रहित और अन्यके सयोगसे रहित देखता है उसे शुद्धनय जानो।

जो आत्माको देखता है वह जिन शासनको देखता है—

जो पस्सदि अपाण अवद्धपुट्ट अण्णणमविसेस ।

अपदेसमुत्तमज्झ पस्सदि जिणमामण सव्व ॥१५॥

जो आत्माको अवद्धम्पुट्ट—द्रव्यकर्म और नोकर्मसे अछूता, अन्य-अन्यसे रहित, अविशेष-विशेषसे रहित देखता है वह समरत जिन-शासनको देखता है। ['अपदेस मुत्तमज्झ' का अर्थ आत्मख्यातिमे नहीं है। और तात्पर्यवृत्तिमे जो अर्थ किया है वह मेरी समझमे नहीं आया। अत मैंने भी उस पदका अर्थ छोड़ दिया है]।

दर्शनज्ञान चारित्र आत्मरूप ही हैं—

दसण्णणचरित्ताणि सेविद्व्वाणि माहुणा णिच्च ।

ताणि पुण जाण तिरिण वि अप्पाण चेव णिच्चयदो ॥१६॥

साधुको नित्य ही दर्शन ज्ञान और चारित्रिका पालन करना चाहिये । तथा उन तीनोंको निश्चयनयसे एक आत्मा ही जानो । अर्थात् ये तीनों आत्मस्वरूप ही हैं । अतः निश्चयसे साधुको एक आत्माका ही सेवन करना योग्य है ।

दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण

जह णाम को वि पुरिसो रायाण जाणिऊण मद्दहदि ।

तो त अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयनेण ॥१७॥

एव हि जीवराया णादव्वो तह य सद्देदव्वो ।

अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥१८॥

जैसे कोई धनका अर्थी मनुष्य राजाको जानकर श्रद्धा करता है, उसके पश्चात् उसकी अच्छी तरहसे सेवा करता है । इसी तरह मोक्षकी इच्छा करने वालेको जीवरूपी राजाको जानना चाहिये, फिर उसी रूपसे श्रद्धान करना चाहिये । और उसके पश्चात् उसीका अनुचरण अर्थात् अनुभवन करना चाहिये ।

आत्मा कब तक अज्ञानी रहता है—

कम्मे णोकम्महि य अहमिदि अहक च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥१९॥

जब तक इस आत्माकी ऐसी बुद्धि है कि जानावरण आदि कर्म और शरीर आदि नों कर्मरूप मैं हूँ, और ये कर्म नोर्कर्म मेरे हैं, तबतक यह आत्मा अज्ञानी है ।

ज्ञानी और अज्ञानीका चिन्ह

अहमेद एदमह अहमेदस्म^१ हि अत्थि मम एद ।

अण्ण ज परदव्व सच्चित्ताचित्तमिस्स वा ॥२०॥

आसि मम पुव्वमेद^२ एदस्स अह पि आसि पुव्व हि ।

होहिदि पुणो ममेद^३ एदस्स अह पि होस्सामि ॥२१॥

एय तु असमूढ आदवियप्प करेदि समूढो ॥

मूढत्थ जाणतो ण केदि दु त असमूढो ॥२२॥

१ —स्सेव होमि मम—ता० वृ० । २ अहमेद चावि पुव्वकालमिह—ता० वृ० । ३ अहमेद चावि हो—ता० वृ० ।

जो पुरुष अपनेसे भिन्न सचित्त स्त्री पुत्र आदि, अचित्त धन्य धान्य आदि और मिश्र अर्थान सचित्ताचित्त ग्राम नगर आदि परद्रव्यको ऐसा मानता है कि मैं यह हूँ, ये द्रव्य मुझ रूप हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, पहले ये मेरे थे, मैं भी पहले इनका था, ये आगामीमे मेरे होंगे, मैं भी आगामीमे इनका होऊँगा, वह अज्ञानी है। और जो सत्यार्थको जानता हुआ ऐसा मिथ्या विकल्प नहीं करता, वह ज्ञानी है।

आचार्य अज्ञानीको समझाते हैं—

अण्णाणमोहिदमदी मज्झमिण भण्णदि पोगल दव्व ।

वद्वमवद्ध च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥२३॥

सव्वण्हुणाणदिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिन्च ।

कह सो पोगलदव्वीभृदो ज भणसि मज्झमिण ॥२४॥

जदि सो पोगलदव्वीभृदो जीवत्तमागद इदर ।

तो सत्तो वत्तु जे मज्झमिण पोगल दव्व ॥२५॥

जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है, वह जीव कहता है कि यह वद्व शरीर आदि तथा अवद्ध धन धान्य आदि पुद्गल द्रव्य मेरा है, तथा जीव राग द्वेष मोह आदि अनेक भावोंसे सयुक्त है। आचार्य उसे समझाते हैं कि सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा जो जीव नित्य उपयोग लक्षणवाला देखा गया है, वह पुद्गल द्रव्यरूप कैसे हो सकता है जिससे तू कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है? यदि जीव द्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप होजाये और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्यरूप हो जाये तो तुम यह कह सकते हो कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है।

अज्ञानीकी आणका

जदि जीवो ण सरीर तित्थयरायरियमशुदी चेव ।

मव्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥२६॥

अज्ञानी कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थङ्कर और आचार्योंकी जो स्तुति है वह सब मिथ्या हो जाती है। [क्योंकि शरीरको लेकर ही स्तुतियाँकी जाती हैं] अत आत्मा शरीर ही है।

उत्तर

ववहारणओ भामदि जीवो देहो य हवदि ग्वलु द्ढो ।

ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एक्कट्ठो ॥२७॥

व्यवहारनय कहता है कि जीव और शरीर एक हैं। किन्तु निश्चय नय कहता है कि जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं हैं।

इणमण जीवादो देह पोगलमय थुणित्तु मुणी ।

मणदि हु सथुदो वदिदो मण केवली भयव ॥२८॥

जीवसे भिन्न इस पुद्गलमय शरीरकी स्तुति करके मुनि ऐसा मानता है कि मैंने केवली भगवानकी स्तुति और वन्दना की।

त णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीरगुणा हि हांति केवल्लिणो ।

केवल्लिगुणे थुणदि जां सो तच्च केवल्लि थुणदि ॥२९॥

किन्तु निश्चयमे यह ठीक नहीं है क्यो कि शरीरके गुण केवलीके गुण नहीं हैं। अत जो केवलीके गुणोंकी स्तुति करता है वही वास्तवमे केवलीकी स्तुति करता है।

णयरम्मि वणिणदे जह ण वि रण्णो वणण्णा कदा होदि ।

देहगुणे थुव्वंते ण केवल्लिगुणा थुदा हांति ॥३०॥

जैसे नगरका वर्णन करनेसे राजाका वर्णन नहीं हो जाता। वैसे ही शरीरके गुणोंका स्तवन करनेसे केवल्लिके गुणोंका स्तवन नहीं होता।

निश्चय स्तुति

लो इदिये जिणित्ता णाणसहावाविग्र मुणदि आद ।

त खलु जिदिदिय ते भणति जे णिच्छदा साहु ॥३१॥

जो इन्द्रियोंको जीतकर आत्माके ज्ञान स्वभाव होनेसे उसे अन्य द्रव्योंसे विशिष्ट मानता है, निश्चय नयमे स्थित साधु उसे जितेन्द्रिय कहते हैं।

लो मोह तु जिणित्ता णाणसहावाविग्र मुण्ड आद ।

त जिदमोह साहु परमद्विव्याख्या विंति ॥३२॥

जो मोहको जीतकर ज्ञानस्वभाव होनेसे आत्माको अन्य द्रव्योंसे विशिष्ट मानता है, परमार्थके जाननेवाले साधु उस साधुको जितमोह कहते हैं।

जिदमोहस्स तु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।

तइया हु खीणमोहो भणदि सो णिच्छयविदूहिं ॥३३॥

और मोहको जीतनेवाले साधुका जब मोह क्षीण-नष्ट हो जाता है, निश्चयको जाननेवाले तब उसे क्षीणमोह कहते हैं ।

प्रत्याख्यानका स्वरूप

‘सर्वे भावा जम्हा पञ्चक्खाडि परेत्ति सादूण ।

तम्हा पञ्चक्खाण साण गियमा नुणेदव्व ॥३४॥

यतः अपने सिवाय अन्य सभी पदार्थ पर हैं, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान अर्थान् त्याग करता है । अतः प्रत्याख्यान ज्ञान ही है ऐसा नियमसे जानता अर्थान् अपने ज्ञानमें त्यागरूप अवस्थाका नाम ही प्रत्याख्यान है ।

दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण

जह णाम वो वि पुरिस्सो परदव्वमिणं ति जाणिदुं चयदि ।

तह सर्वे परमावे णाऊण विमु चदे णाणी ॥३५॥

जैसे कोई पुरुष परवस्तुको ‘यह परवस्तु है’ ऐसा जानकर छोड़ देता है । उसी तरह ज्ञानी समस्त पर भावोंको ‘यह परभाव है’ ऐसा जानकर छोड़ देता है ।

निर्ममत्वका स्वरूप

एत्थि मन को वि मोहो दुक्कवि उव्वगोण एव अहमिक्को ।

तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स विद्याणया विति ॥३६॥

जो ऐसा जानता है कि मोह मेरा कोई भी नहीं है, मैं एक उपयोग-रूप ही हूँ, ऐसे जाननेको, सिद्धान्तके अथवा आत्म स्वरूपके जाननेवाले मोहसे निर्ममत्व कहते हैं ।

एत्थि नम धम्मआदीं दुक्कवि उव्वगोण एव अहमिक्को ।

तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स विद्याणया विति ॥३७॥

जो ऐसा जानता है कि धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं, मैं एक उपयोग-रूप ही हूँ ऐसे जाननेको सिद्धान्तके अथवा आत्म स्वरूपके ज्ञाता धर्म-द्रव्यके प्रति निर्ममत्व कहते हैं ।

उपसहार

अहमिदो खलु सुद्धो दसण्णणमड्ढा सदाऽरूची ।
ण वि अत्थि मज्झ किंचि वि अण्ण परमाणुमित्त पि ॥३८॥

जानी आत्मा ऐसा जानता है कि निश्चयसे मैं एक हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ । कोई भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ।

जीव-अजीव अधिकार

जीवके सम्बन्धमें विभिन्न मान्यताएँ

अप्पाणमयाणता मूढा दु परप्पवादिणो केडं ।
जीवमज्झवसाण कम्म च तहा परूविति ॥३९॥
अवरे अज्झवसाणेसु तिव्वमदाणुभागग जीवं ।
मण्णति तहा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥४०॥
कम्मस्सुदय जीव अवरे कम्माणुभायमिच्छति ।
तिव्वत्तण-मदत्तणगुणेहि जो सो हवदि जीवो ॥४१॥
जीवो कम्मं उहय दाणिण वि खलु केह जीवमिच्छति ।
अवरे सजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छति ॥४२॥
एवविहा बहुविहा परमप्पाण वदति दुम्मेहा ।
ते ण^१ परमट्ठवाइणो णिच्छयवादीहिं णिदिट्ठा ॥४३॥

आत्माको नहीं जानते हुए, परको आत्मा कहनेवाले कोई मूढ़ अज्ञानी अध्यवसान को और कोई कर्मको जीव कहते हैं । दूसरे कोई अध्यवसान में तीव्र मन्द अनुभागगतको जीव मानते हैं । अन्य कोई नोकर्मको जीव मानते हैं । अन्य कोई कर्मके उदयको जीव मानते हैं । कोई कर्मका अनुभाग जो तीव्रता या मन्दता गुणको लिये हुए होता है,

उसे जीव मानते हैं। कोई जीव और कर्म दोनों मिले हुआंको जीव मानते हैं। दूसरे कोई कर्मोंके सयोगसे ही जीव मानते हैं। इस प्रकार तथा अन्य अनेक प्रकारके दुर्बुद्धि लोग परको आत्मा कहते हैं। वे परमार्थ-वादी अर्थात् सत्य अर्थका कथन करनेवाले नहीं हैं, ऐसा निश्चयवादियोंने कहा है।

उक्त कथन करनेवाले सत्यवादी क्यों नहीं हैं ?

एए सव्वे भावा पोगलदव्वपरिणामणिप्पयणा ।

केवलजिणेहिं भणिदा कह ते जीवो ति बुच्चति ॥४४॥

ऊपर कहे गये अध्यवसान आदि सभी भाव पुद्गल त्रयके परिणामसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवलज्ञानी जिनेन्द्रदेवने कहा है। उनको जीव कैसे कह सकते हैं ?

अध्यवसान आदि भी पौद्गलिक है—

अट्ठविह पि य कम्म सव्व पोगलमयं जिणा विति ।

जस्स फल त बुच्चइ दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥४५॥

जिनेन्द्र देवने कहा है कि आठ प्रकारके सभी कर्म पौद्गलिक हैं। तथा पककर उदयमे आने वाले उस कर्मका फल दुःख है, ऐसा कहा है। आशय यह है कि अध्यवसान आदि भावोंको उत्पन्न करने वाले कर्म पौद्गलिक हैं और पौद्गलिक कर्मोंका फल दुःख है। अतः अध्यवसान आदि भाव आत्माके स्वभाव नहीं हैं।

व्यवहारसे ही उन्हें जीव कहा है—

ववहारस्स दरीसणमुवएसो वणिणदो जिणवरेहिं ।

जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा ॥४६॥

ये सब अध्यवसानादिक भाव जीव हैं, ऐसा जिनवर देवने जो उपदेश दिया है, वह व्यवहार नयका मत है।

व्यवहारनयका उदाहरण

राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बलसमुदयस्स आदेसो ।

ववहारेण दु बुच्चदि तत्थेक्को णिग्गदो राया ॥४७॥

एमेव य व्यवहारो अज्झवमाणादि अण्णभावाण ।

जीवो त्ति कदो मुत्ते तत्थेओ णिच्छिदो जीवो ॥४८॥

जैसे राजा निकला, यहाँ व्यवहारनयसे सेनाके समुदायको 'राजा निकला' ऐसा कहाजाता है । वास्तवमें राजा तो एक ही निकला है । इसी प्रकार परमागममें अव्यवमान आदि भावोंको, ये जीव हैं, ऐसा जो कहा है वह व्यवहारसे कहा है, निश्चयमें तो जीव एक है ।

जीवका स्वरूप

अरसमन्वमगव अव्वन चेदणागुणमसह ।

जाण अलिगगाहण जीवमणिहिट्टमटाण ॥४९॥

जीवको रस रहित, रूप रहित, गन्ध रहित, अव्यक्त, चेतना गुण वाला, शब्द रहित, इन्द्रियोंके अगोचर और अनियत आकारवाला जानो ।

उक्त कथनका खुलासा

जीवस्स णत्थि वण्णो ण पि गवो ण वि रसो ण वि य फासो ।

ण वि रूव ण मरीर ण वि सटाण ण सहणण ॥५०॥

जीवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो णेव विज्जडे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्म णाकम्म चावि से णत्थि ॥५१॥

जीवस्स णत्थि वगो ण वग्गणा णेव फड्डया केडं ।

णो अज्झपट्टाणा णेव य अणुभायटाणाणि ॥५२॥

जीवस्स णत्थि केडं जोयट्टाणा ण वधटाणा वा ।

णेव य उदयट्टाणा ण मग्गणट्टाणया केडं ॥५३॥

णो टिदिववट्टाणा जीवस्स ण सक्किलेमटाणा वा ।

णेव विसोहिट्टाणा णो सजमलद्धिटाणा वा ॥५४॥

णेव य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेण द्दु एदे मव्वे पोमालदव्वस्स परिणत्ता ॥५५॥

जीवके वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, सहनन भी नहीं है । तथा जीवके राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, आश्रय भी नहीं है, कर्म भी नहीं है और नो कर्म भी नहीं है । जीवके वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, कोई स्पष्टक भी नहीं है, न अव्यवस्थान ह और न अनुभाग

स्थान ही हैं। जीवके न कोई योगस्थान है, न बन्धस्थान है, न उदय-स्थान है और न कोई मार्गस्थान है। जीवके न स्थितिवन्धस्थान हैं, न संक्लेश स्थान हैं, न विशुद्धि स्थान हैं, न संयमलब्धिस्थान हैं, न जीवस्थान हैं, और न गुणस्थान है, क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैं।

ववहारेण दु एदे जीवस्स हवति वरणमादीया ।

गुणटाणता भावा ण दु केडं णिच्छयणयस्स ॥५६॥

ये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव व्यवहार नयसे तो जीवके हैं। परन्तु निश्चयनयसे इनमेंसे कोई भी भाव जीवका नहीं है।

ये भाव जीवके क्यों नहीं है ?

एएहि य सबधो जहेव खीरोदय मुणेदव्वो ।

ण य हु ति तस्स ताणि दु उवओगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥

इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका सम्बन्ध दूध और जलके सम्बन्धकी तरह ही जानना चाहिये। किन्तु वे जीवके नहीं हैं; क्योंकि जीवमें उनसे उपयोग गुण अधिक है, अर्थात् उन भावोंमें जानना देखना-पना नहीं है, किन्तु जीवमें है। इसलिये जीव उनसे भिन्न है।

व्यवहार और निश्चयमें अविरोध

पथे मुस्सत पस्सिदूण लोगा भणति ववहारी ।

मुस्सदि एसो पथो ण य पथो मुस्सदे कोई ॥५८॥

तह जीवे कम्माण णोकम्माण च पस्सिदु वरण ।

जीवस्स एस वरणो जिणेहि ववहारदो उत्तो ॥५९॥

एव गधरसफासरूवा देहो सठाणमाइया जे य ।

सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसति ॥६०॥

जैसे मार्गमें चलनेवालोको लुटता देखकर व्यवहारी लोग कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है। किन्तु कोई मार्ग लुटता नहीं है, जानेवाले लोग ही लुटते हैं। इसी तरह जीवमें कर्म और नोकर्मोंका वर्ण देखकर 'यह जीवका वर्ण है' ऐसा जिनदेवने व्यवहारसे कहा है। इसी प्रकार जो गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर और संस्थान वगैरह हैं, वे सब व्यवहारसे जीवके हैं, ऐसा निश्चयनयके दृष्टा पुरुष कहते हैं।

तत्थ भवे जीवाण ससारत्थाण हांति वण्णादी ।
ससारपमुच्चाण णत्थि दु वण्णादयो केडं ॥६१॥

वे वर्ण आदि भाव ससारमे स्थित जीवोंके संसार अवस्थामे ही होते हैं । ससारसे मुक्त हुए जीवोंके कोई भी वर्ण आदि भाव नहीं होता ।

जीवो चेव हि एदे सव्वे भाव त्ति मण्णमे जदि हि ।
जीवत्ताजीवम्म य णत्थि विसेसो दु दे काडं ॥६२॥

ये सब वर्ण आदि भाव जीवरूप ही हैं, यदि ऐसा तू मानता है तो तेरे मतमे जीव और अजीवमे कोई भेद नहीं रहता ।

अह ससारत्थाण जीवाण तुप्फ हाति वण्णादी ।
तम्हा समारत्था जीवा रुवित्तमावण्णा ॥६३॥
एव पोगलदव्व जीवो तह लक्खणेण मूढमदी ।
णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्त पोगलो पत्तो ॥६४॥

अथवा यदि तेरा मत है कि ससारमे स्थित जीवोंके वर्णादि होते हैं तो संसारी जीव रूपीपनेको प्राप्त हुए कहलायें । ऐसी स्थितिमे पुद्गलके लक्षणके समान ही जीवका लक्षण होनेसे हे मूढ़ बुद्धि ! पुद्गल द्रव्य ही जीव हुआ । तथा निर्माण प्राप्त होनेपर भी पुद्गल ही जीवपनेको प्राप्त हुआ कहलाया । आशय यह है कि यदि ऐसा माना जाय कि ससार अवस्थामे जीव वर्णादिवाला है तो वर्णादिमान होना तो पुद्गलका लक्षण है । अतः पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य ठहरा । ऐसी स्थितिमे मोक्ष भी पुद्गलको ही हुआ । इससे मोक्षमे भी पुद्गल ही जीव ठहरा, अन्य कोई चैतन्यरूप जीव नहीं रहा । अतः जीव वर्णादिवाला नहीं है ।

जीवममास जीव नहीं है—

एक्क च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पच इदिया जीवा ।
बादरपज्जत्तिदरा पयडीओ णामकम्मस्स ॥६५॥
एदेहि य णिव्वत्ता जीवट्ठाणाओ करणभूदाहिं ।
पयडीहिं पोगलमडंहि ताहिं कह भण्णदे जीवो ॥६६॥

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौडन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव तथा बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये सब नामकर्मकी प्रकृतिया हैं । इन

करणभूत पुद्गलमयी प्रकृतियोंके द्वारा जीवस्थानोंकी रचना हुई है।
अतः उनके द्वारा जीव कैसे कहा जा सकता है ?

पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव ।

देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥६७॥

आगममे जो देहकी पर्याप्त अपर्याप्त और सूक्ष्म बादर अदि जिन
संज्ञाओंको जीवसंज्ञा रूपसे कहा है वह सब व्यवहारसे कहा है ।

गुणस्थान जीव नहीं है—

मोहणकम्मस्सुदयादु वणिण्या जे इमे गुणट्ठाणा ।

ते कह हवति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥

मोहनीय कर्मके उदयसे जो ये गुणस्थान कहे गये हैं; जिन्हे सदा
अचेतन कहा है, वे जीव कैसे हो सकते हैं ।

— .०. —

कर्तृकर्माधिकार

जीवके कर्मबन्ध कैसे होता है ?

जाव ण वेदि विसेसतर तु आदासवाण दोएह पि ।

अण्णाणी ताव दु सो कोहाइसु वट्टदे जीवो ॥६९॥

कोहाइसु वट्ट तस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि ।

जीवस्सेवं वधो भणिदो खलु सव्वदरसीहिं ॥७०॥

जीव जब तक आत्मा और आस्त्व, इन दोनोंके विशिष्ट भेदको नहीं
जानता तब तक वह अज्ञानी हुआ क्रोध आदिमें प्रवृत्ति करता है। क्रोध
आदिमें प्रवृत्ति करते हुए उस जीवके कर्मोंका संचय होता है। इस प्रकार
सर्वज्ञ देवने जीवके कर्मका बन्ध कहा है ।

बन्धका निरोध कब होता है ?

जइया इमेण जीवेण अप्पणी आसवाण य तहेव ।

णाद होदि विसेसतर तु तइया ण वधो से ॥७१॥

जब यह जीव आत्मा और आस्त्रवके विशिष्ट अन्तरको जान लेता है । तब उसके बन्ध नहीं होता ।

जानने मात्रसे बन्धका निरोध कैसे होता है ?

आदूण आसवाण अमुचित्त च विवरीयभाव च ।

दुःखस्म कारणं ति य तदो गियत्ति कुणदि जीवो ॥७२॥

आस्त्रवोका अशुचिपना, विपरीतपना और 'ये दुःखके कारण हैं' ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है, अर्थात् उनसे प्रवृत्ति नहीं करता ।

आस्त्रवोंसे निवृत्तिका उपाय

अहमिओ खलु सुद्धो गिम्ममओ गाण-दमणसमगो ।

तम्मि णिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयं शेमि ॥७३॥

जानी जीव विचारता है कि निश्चयसे मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान और दर्शनसे पूर्ण हूँ । अपने इस स्वभावसे स्थित होकर उसीमें लीन होता हुआ मैं इन सब आस्त्रवोको क्षय कर देता हूँ ।

जीवणिवद्धा एदे अधुव अणिच्चा तहा असरणा य ।

दुक्खा दुक्खफला त्ति य आदूण णिवत्तए तेहिं ॥७४॥

ये आस्त्रव जीवके साथ निबद्ध हैं, अधुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुःख रूप हैं और उनका फल दुःख ही है, ऐसा जानकर जानी उनसे निवृत्ति करता है ।

आत्माके ज्ञानी होनेकी पहचान

कम्मस्स य परिणामं शोकम्मस्स य तहेव परिणाम ।

ए कण्डे एयमादा जो जाणदि सो हवदि शाणी ॥७५॥

जो आत्मा इस कर्मके परिणामको, उसी तरह नो कर्मके परिणामको नहीं करता, परन्तु जानता है, वह जानी है ।

ज्ञानी पररूप परिणमन नहीं करता—

ए वि परिणमदि ए गिण्हदि उप्पज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।

शाणी जाणतो वि ए पोगलकम्म अणोयविह ॥७६॥

ज्ञानी अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मोंको जानता हुआ भी निश्चयसे न तो परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है। आशय यह है कि ज्ञानी पुद्गल कर्मको जानता तो है परन्तु पुद्गलके साथ उसका कर्तापना या कर्मपना नहीं है न पुद्गलकर्म जीवका कार्य है और न जीव उसका कर्ता है।

ए वि परिणमदि ए गिरहदि उप्पज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।

एगणी जाणतो वि हु सगपरिणाम अणेयविह ॥७७॥

ज्ञानी अनेक प्रकारके अपने परिणामोंको जानता हुआ भी न तो परद्रव्य की पर्यायरूप परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है।

ए वि परिणमदि ए गिरहदि उप्पज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।

एगणी जाणतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंत ॥७८॥

ज्ञानी पुद्गलकर्मोंके अनन्त फलोंको जानता हुआ भी निश्चयसे न तो परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है।

पुद्गल कर्मका भी जीवके साथ कर्ता-कर्मभाव नहीं है—

ए वि परिणमदि ए गिरहदि उप्पज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।

पुग्गलदव्वं पि तहा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥७९॥

इसी तरह पुद्गलद्रव्य भी न तो परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है। किन्तु अपने भावरूपसे ही परिणमता है।

जीव और पुद्गलका परस्परमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध मात्र है—

जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुग्गला परिणमति ।

पुग्गलकम्मणिमित्त तहेव जीवो वि परिणमइ ॥८०॥

ए वि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्म तहेव जीवगुणे ।

अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हपि ॥८१॥

एदेष कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पोगलकम्मकदाण ए दु कत्ता सव्वभावाण ॥८२॥

जीवके परिणामके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप परिणमन करते हैं। उसी तरह पुद्गल कर्मोंके निमित्तसे जीव भी परिणमन करता है। न तो जीव कर्मके गुणोंको करता है, उसी प्रकार न कर्म जीवके गुणोंको करते हैं। परन्तु परस्परके निमित्तसे दोनोंका परिणाम जानो। इस कारणसे आत्मा अपनेही भावसे कर्ता कहाता है, किन्तु वह पुद्गलकर्मोंके द्वारा किये हुए समस्त भावोंका कर्ता नहीं है।

निश्चयसे आत्मा अपने ही भावोंका कर्ता भोक्ता है—

णिच्छयण्यस् एव आदा अपाणमेव हि करेदि ।

वेदयदि पुणो त चेव जाण अत्ता दु अत्ताण ॥८३॥

इस प्रकार निश्चयनयके अनुसार आत्मा अपनेको ही करता है और फिर अपनेको ही भोगता है, ऐसा जानो।

और व्यवहारसे

ववहारस्स दु आदा पोगलकम्म करेइ णेयविह ।

त चेव पुणो वेयइ पोगलकम्म अण्णेयविह ॥८४॥

व्यवहारनयके अनुसार आत्मा अनेक प्रकारके पुद्गलकर्मोंको करता है और फिर उन्हीं अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मोंको भोगता है।

उक्त व्यवहारमें दृश्य

जदि पुगलकम्ममिण कुव्वदि त चेव वेदयदि आदा ।

दोकिरियाविदिरित्तो पसजदि सो जिणावमद ॥८५॥

यदि आत्मा इस पुद्गल कर्मको करता है और उसीको भोगता है तो वह आत्मा स्व और पररूप दो क्रियाओंसे अभिन्न ठहरता है और यह बात जिन सम्मत नहीं है। [आशय यह है कि दो द्रव्योंकी क्रियाएँ भिन्न ही होती हैं—चेतनकी क्रिया जड़ नहीं कर सकता और जड़की क्रिया चेतन नहीं कर सकता। जो एकही द्रव्यमें दोनों क्रियाएँ मानता है वह सम्यग्दृष्टि नहीं है]

दो क्रियावादी मिथ्यादृष्टि क्यों है ?

जम्हा दु अत्तभावं पुगलभावं च दो वि कुव्वति ।

तेण दु मिच्छादिट्ठी दोकिरियावादिणो दु ति ॥८६॥

यतः दो क्रियावादी यह मानते हैं कि आत्मा आत्माके भावको और पुद्गलके भावको दोनोंको ही करता है । इसलिये वे मिथ्यादृष्टि हैं ।

उसीका विशेष कथन

मिच्छत्त पुण दुविह जीवमजीव तहेव अण्णाण ।

अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥

मिथ्यात्वके दो प्रकार हैं—एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व । उसी तरह अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोध आदि ये सभी भाव जीव और अजीवके भेदसे दो दो प्रकारके हैं ।

पोगलकम्म मिच्छ जोगो अविरदि अण्णाणमज्जीव ।

उवओगो अण्णाण अविरिह मिच्छ च जीवो त्ति ॥८८॥

पुद्गल कर्मरूप जो मिथ्यात्व योग अविरति और अज्ञान हैं वे अजीव हैं और उपयोगरूप जो अज्ञान अविरति और मिथ्यात्व हैं, वह जीव है ।

उवओगस्स अण्णार्ह परिणामा तिणिण मोहजुत्तस्स ।

मिच्छत्त अण्णाणं अविरदिभावो य णायव्वो ॥८९॥

अनादिकालसे मोहसे युक्त उपयोगके, मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति-भाव ये तीन अनादि परिणाम जानने चाहियें ।

उक्त तीनों परिणामोंका कर्ता आत्मा है—

एदेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरजणो भावो ।

ज सो करेदि भाव उवओगो तस्स सो कत्ता ॥९०॥

यद्यपि यथार्थमे वह उपयोग शुद्ध और निरंजन भावरूप है, किन्तु मिथ्यात्व अज्ञान और अविरतिका निमित्त मिलनेसे तीन प्रकारका है । इनमेसे उपयोगरूप आत्मा जिस भावको करता है वह उसीका कर्ता होता है ।

ज कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

कम्मत्त परिणमदे तम्हि सय पोगल दव्व ॥९१॥

आत्मा जिस भावको करता है वह उस भावका कर्ता होता है । उसके कर्ता होनेपर पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्मरूपसे परिणमन करता है ।

अज्ञानमे कर्मोंकी उत्पत्ति होती है—

परमप्राण कुर्व्व अप्राण पि य पर करिंता सो ।

अण्णाणमथो जीवो कम्माण कारगो होदि ॥६२॥

परको अपना करता हुआ और अपनेको पर करता हुआ वह जीव अज्ञानी है । वह अज्ञानी जीव कर्मोंका कर्ता होता है ।

ज्ञानमे कर्मोंकी उत्पत्ति नहीं होती—

परमप्राणमकुर्व्व अप्राण पि य पर अकुर्व्वतो ।

सो णाणमथो जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥६३॥

परको अपना नहीं करता हुआ और अपनेको भी परका नहीं करता हुआ जीव ज्ञानी है । वह ज्ञानी जीव कर्मोंका कर्ता नहीं होता ।

अज्ञानमे कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं ?

तिविहो एमुवओगो अप्पवियप्प करेदि कोहोऽह ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सा अत्तभावस्स ॥६४॥

मिथ्यात्व अज्ञान और अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका उपयोग 'मैं क्रोध हूँ' ऐसा आत्म विकल्प करता है । उससे वह आत्मा उस उपयोग-रूप आत्म भावका कर्ता होता है ।

तिविहो एमुवओगो अप्पवियप्प करेदि वम्मादि ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥६५॥

तीन प्रकारका यह उपयोग 'मैं धर्म द्रव्य आदि हूँ' ऐसा आत्मविकल्प करता है । उससे वह आत्मा उस उपयोगरूप आत्मभावका कर्ता होता है ।

एव पराणि दब्बाणि अप्पयं कुण्दि मदुद्धीओ ।

अप्राण अवि य पर करेदि अण्णाणभावेण ॥६६॥

उस प्रकार अज्ञानी अज्ञान भावसे परद्रव्योंको अपना करता है और अपनेको परका करता है ।

एदेण दु सो कत्ता आदा णिन्ध्यविदूहिं परिमहिदो ।

एव खलु जो जाणदि सो मुचदि मव्वरुत्तिन् ॥६७॥

उक्त कारणसे निश्चयको जाननेवाले ज्ञानियोंने उस आत्माको कर्ता कहा है। जो ऐसा जानता है वह सब कर्तृत्वको छोड़ देता है। [साराश यह है कि अज्ञानी अवस्थामे ही परद्रव्यका कर्तृत्व बनता है। ज्ञानी होनेपर परद्रव्यका कर्तृत्व नहीं रहता।]

ववहारेण दु आदा करेदि घटपडरथाणि दव्वाणि ।

करणाणि य कम्माणि य खांकम्माणीह विविहाणि ॥६८॥

व्यवहारसे इस लोकमे ऐसा माना जाता है कि आत्मा घट, पट रथ आदि वस्तुओंको तथा इन्द्रियोंको और अनेक प्रकारके कर्मों और नोकर्मोंको करता है।

उक्त व्यवहार यथार्थ नहीं है—

जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज ।

जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥६९॥

यदि आत्मा परद्रव्योंको करे तो वह नियमसे परद्रव्यमय हो जाय। परन्तु यतः वह परद्रव्यमय नहीं होता इसलिये वह उनका कर्ता नहीं है।

जीवो ण करेदि घड् शेव पड् शेव सेसगे दव्वे ।

जोगुवओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥१००॥

जीव न घटको करता है, न पटको और न शेष द्रव्योंको ही करता है। किन्तु जीवके योग और उपयोग घटादिकी उत्पत्तिमे निमित्त होते हैं और उनका कर्ता जीव है।

जे पुगलदव्वाण परिणामा होति णाणआवरणा ।

ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥१०१॥

जो पुद्गल द्रव्योंके परिणाम ज्ञानावरण आदि कर्म हैं उनको आत्मा नहीं करता। जो ऐसा जानता है वह ज्ञानी है।

अज्ञानी भी पर भावका कर्ता नहीं है—

ज भाव सुहमसुह करेदि आदा म तस्स खलु कत्ता ।

त तस्म होदि कम्म सो तस्स दु वेदगो अण्णा ॥१०२॥

आत्मा जिस शुभ या अशुभ भावको करता है वह उसका कर्ता होता

है और वह भाव उसका कर्म होता है । तथा वह आत्मा उस भावका मोक्ष होता है ।

कोई द्रव्य पर भावको नहीं कर सकता—

जो जम्हि गुणे दब्बे सो अण्णमिद्दु गुणं सकमदि दब्बे ।

सो अण्णममकतो कहं तं परिणामए दब्ब ॥१०३॥

जो द्रव्य जिस द्रव्यमें और गुणमें रहता है वह अन्य द्रव्य और अन्य गुणमें संक्रमण नहीं करता अर्थात् वह अपने स्वभाव और गुणको छोड़कर अन्य द्रव्य और अन्य गुणरूप नहीं बदलता । इस प्रकार अन्यरूपमें संक्रान्त नहीं होता हुआ वह द्रव्य अन्य द्रव्यको कैसे परिणामा सकता है । सारांश यह है कि द्रव्यका जो स्वभाव है उसे कोई भी बदल नहीं सकता । प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादामें ही रहता है ।

अत आत्मा पुद्गल कर्मका कर्ता नहीं है—

दब्बगुणस्स य आदा गुणं कुण्णदि पांगलमयमिद्दु कम्ममिद्दु ।

तं उभयमकुव्वतो तमिद्दु क्कहं तम्म सा क्कना ॥१०४॥

आत्मा पुद्गलमय कर्ममें द्रव्यको तथा गुणको नहीं करता । उन दोनोंको नहीं करते हुए वह उसका कर्ता कैसे हो सकता है ?

आत्माको पुद्गल कर्मका कर्ता कहना उपचार मात्र है—

जीवमिद्दु हेतुभूते वधस्स दु पस्सिदूणं परिणाम ।

जीवेण कदं कम्म मण्णदि उवधारमत्तेण ॥१०५॥

जीवके निमित्तभूत होनेपर पुद्गलोंके कर्मबन्धरूप परिणामको देखकर उपचारमात्रसे यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्मको किया' ।

दृष्टान्त द्वारा उपचारका स्पष्टीकरण

जोवेहिं कदे जुद्धे राएण कदं ति जपदे लोगो ।

तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ॥१०६॥

सैनिकोंके द्वारा युद्ध करने पर लोग ऐसा कहते हैं कि राजाने युद्ध किया । उसी प्रकार व्यवहारसे ऐसा कहा जाता है कि जीवने ज्ञानावरण आदि कर्म किये ।

व्यवहार नयका वक्तव्य

उष्णादेदि करेदि य वधदि परिणामएदि गिणहदि य ।

आदा पोगलदव्व ववहारणयम्स वत्तव्व ॥१०७॥

आत्मा पुद्गलद्रव्यको उत्पन्न करता है, वाधता है, परिणमाता है और ग्रहण करता है, यह व्यवहार नयका कथन है ।

जह राया ववहारा दोसगुणुपादगो त्ति आलविदो ।

तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदो ॥१०८॥

जैसे राजाको व्यवहारसे प्रजाके दोषों और गुणोंका उत्पादक कहा जाता है वैसे ही जीवको व्यवहारसे पुद्गलके द्रव्य-गुणोंका उत्पादक कहा है ।

सामणणपच्चया खलु चउरो भणति वधकत्तारो ।

मिच्छत्त अविरमण कसाय-जोगा य वोद्धवा ॥१०९॥

तेसि पुणो वि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियणो ।

मिच्छादिट्ठीआदी जाव सजोगिम्स चरमत ॥११०॥

एदे अचेदणा खलु पोगलकम्मुदयसभवा जम्हा ।

ते जदि करति कम्म ण वि तेसि वेदगो आदा ॥१११॥

गुणसण्णिदा दु एदे कम्म कुव्वति पच्चया जम्हा ।

तम्हा जीवोऽकत्ता गुणा य कुव्वति कम्माणि ॥११२॥

सामान्यसे चार प्रत्यय (कर्मबन्धके कारण) बन्धके कर्ता कहे जाते हैं। वे मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग जानने । फिर उन चारोंके भी तेरह भेद कहे हैं । वे तेरह भेद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगके-वली गुणस्थान तक तेरह गुणस्थान हैं । ये चारों प्रत्यय अथवा गुणस्थान अचेतन हैं, क्योंकि पुद्गल कर्मके उदयसे होते हैं । यदि वे कर्मको करते हैं तो उनका भोक्ता आत्मा नहीं है । और यतः ये गुणस्थान नामवाले प्रत्यय कर्मको करते हैं, अतः जीव कर्मका कर्ता नहीं है किन्तु गुणस्थान ही कर्मको करते हैं ।

जीव और प्रत्यय एक नहीं है—

जह जीवस्म अण्णणुवओगो कोहो वि तह जदि अण्णणो ।

जीवस्साजीवस्म य एवमण्णणुत्तमावण्ण ॥११३॥

एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु शियमदो तहाऽजीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माण ॥११४॥

अह पुण अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्म णोकम्ममवि अण्ण ॥११५॥

जैसे उपयोग जीवसे अन्य नहीं हैं वैसे ही यदि क्रोध भी जीवसे अनन्य है अर्थात् एक रूप है तो ऐसी स्थितिमें जीव और अजीव अनन्य ठहरते हैं । और ऐसा होनेपर इस जगतमें जो जीव हैं वही नियमसे अजीव ठहरा । प्रत्यय, कर्म और नोकर्मको भी एक मानने पर यही दोष आता है । इस दोषके भयसे यदि तेरे मतमें क्रोध अन्य है और उपयोगस्वरूप आत्मा अन्य है तो जैसे क्रोध आत्मासे अन्य है वैसे ही प्रत्यय कर्म और नोकर्म भी आत्मासे अन्य ही हैं ।

पुद्गल द्रव्य परिणामी है—

जीवे ण सय बद्ध ण सय परिणमदि कम्मभावेण ।

जह पुग्गल दव्वमिण अप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥

कम्मइयवग्गणासु अपरिणमतीसु कम्मभावेण ।

ससारस्स अभावो पसज्जदे सखसमअणे वा ॥११७॥

जीवो परिणामयदे पोगलदव्वाणि कम्मभावेण ।

ते सयमपरिणमते कह णु परिणामयदि चेदा ॥११८॥

अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पोगल दव्व ।

जीवो परिणामयदे कम्म कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥११९॥

शियमा कम्मपरिणद कम्म चिय होदि पोगल दव्व ।

तह त णाणावरणाहपरिणद मुणसु तच्चेव ॥१२०॥

यदि ऐसा माना जाये कि यह पुद्गलद्रव्य जीवमें स्वयं नहीं बंधा और न स्वयं कर्मरूप परिणत होता है तो वह अपरिणामी ठहरता है । तथा कर्मण वर्गणाओंके कर्मरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके अभाव का प्रसंग आता है अथवा साख्यमतका प्रसंग आता है । यदि ऐसा माना जाता है कि जीव पुद्गल द्रव्योंको कर्मरूपसे परिणमाता है तो यह प्रश्न पैदा होता है कि स्वयं परिणमन न करते हुए पुद्गलद्रव्योंको जीव कैसे परिणमा सकता है? अथवा यदि यह माना जाता है कि पुद्गलद्रव्य स्वयं ही कर्मरूपसे परिणमन करता है तो जीव पुद्गल द्रव्यको कर्मरूपसे परि-

व्यवहार नयका वक्तव्य

उष्पादेदि करेदि य बधदि परिणामएदि गिरहदि य ।

आदा पोगलदव्व व्यवहारणयम्स वत्तव्व ॥१०७॥

आत्मा पुद्गलद्रव्यको उत्पन्न करता है, बाधता है, परिणमाता है और ग्रहण करता है, यह व्यवहार नयका कथन है ।

जह राया ववहारा दोसगुणुपादगो त्ति आलविदो ।

तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदो ॥१०८॥

जैसे राजाको व्यवहारसे प्रजाके दोषों और गुणोंका उत्पादक कहा जाता है वैसे ही जीवको व्यवहारसे पुद्गलके द्रव्य-गुणोंका उत्पादक कहा है ।

सामरणपच्चया खलु चउरो भण्णति बधकत्तारो ।

मिच्छत्त अविरमण कसाय-जोगा य बोद्धव्वा ॥१०९॥

तेसिं पुणो वि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो ।

मिच्छादिट्ठीआदी जाव सजोगिस्स चरमत ॥११०॥

एदे अचेदणा खलु पोगलकम्मुदयसभवा जम्हा ।

ते जदि करति कम्म ण वि तेसिं वेदगो आदा ॥१११॥

गुणसण्णिदा दु एदे कम्म कुव्वति पच्चया जम्हा ।

तम्हा जीवोऽकत्ता गुणा य कुव्वति कम्माणि ॥११२॥

सामान्यसे चार प्रत्यय (कर्मबन्धके कारण) बन्धके कर्ता कहे जाते हैं। वे मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग जानने । फिर उन चारोंके भी तेरह भेद कहे हैं । वे तेरह भेद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगके-वली गुणस्थान तक तेरह गुणस्थान हैं । ये चारों प्रत्यय अथवा गुणस्थान अचेतन हैं, क्योंकि पुद्गल कर्मके उदयसे होते हैं । यदि वे कर्मको करते हैं तो उनका भोक्ता आत्मा नहीं है । और यतः ये गुणस्थान नामवाले प्रत्यय कर्मको करते हैं, अतः जीव कर्मका कर्ता नहीं है किन्तु गुणस्थान ही कर्मको करते हैं ।

जीव और प्रत्यय एक नहीं है—

जह जीवस्म अण्णणुवओगो कोहो वि तह जदि अण्णणो ।

जीवम्साजीवम्स य एवमण्णणत्तमावण्णं ॥११३॥

एवमिह जो दु जीवो सो चेव टु गियमदो तहाऽजीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माण ॥११४॥

अह पुण अणो कोहो अणुवओगण्यगो ह्वदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्म णोकम्ममपि अण ॥११५॥

जैसे उपयोग जीवसे अन्य नहीं हैं वैसे ही यदि क्रोध भी जीवसे अनन्य है अर्थात् एक रूप है तो ऐसी स्थितिमें जीव और अजीव अनन्य ठहरते हैं । और ऐसा होनेपर उस जगत्में जो जीव है वही नियमसे अजीव ठहरा । प्रत्यय, कर्म और नोर्कर्मको भी एक मानने पर यही दोष आता है । उस दोषके भयसे यदि तेरे मतमें क्रोध अन्य है और उपयोगस्वरूप आत्मा अन्य है तो जैसे क्रोध आत्मासे अन्य है वैसे ही प्रत्यय कर्म और नोर्कर्म भी आत्मासे अन्य ही है ।

पुद्गल द्रव्य परिणामी ह—

जीवे ण सय वद्ध ण सय परिणमादि कम्मभावेण ।

जट्ट पुग्गल दव्वमिण अपरिणामी तदा होदि ॥११६॥

कम्मइयवग्गणामु अपरिणमतीसु कम्मभावेण ।

ससारस्स अभावा पमज्जदे सखसमअ वा ॥११७॥

जीवो परिणामयदे पोगलदव्वणि कम्मभावेण ।

ते सयमपरिणमते कह णु परिणामयदि चेदा ॥११८॥

अह सयमेव हि परिणमादि कम्मभावेण पोगल दव्व ।

जीवो परिणामयदे कम्म कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥११९॥

गियमा कम्मपरिणद कम्म चिय होदि पोगल दव्व ।

तह त णाणावरणादपरिणद मुणसु तच्चेव ॥१२०॥

यदि ऐसा माना जाये कि यह पुद्गलद्रव्य जीवमें स्वयं नहीं वधा और न स्वयं कर्मरूप परिणत होता है तो वह अपरिणामी ठहरता है । तथा कर्मण वर्गणाओके कर्मरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके अभाव का प्रसंग आता है अथवा साख्यमतका प्रसंग आता है । यदि ऐसा माना जाता है कि जीव पुद्गल द्रव्योंको कर्मरूपसे परिणमाता है तो यह प्रश्न पैदा होता है कि स्वयं परिणमन न करते हुए पुद्गलद्रव्योंको जीव कैसे परिणमा सकता है? अथवा यदि यह माना जाता है कि पुद्गलद्रव्य स्वयं ही कर्मरूपसे परिणमन करता है तो जीव पुद्गल द्रव्यको कर्मरूपसे परि-

णमाता है यह कथन मिथ्या ठहरता है। अतः नियमसे कर्मरूप परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य ही कर्मरूप होता है। तथा ज्ञानावरणादि रूपसे परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य ही ज्ञानावरण आदि है ऐसा जानो।

जीव भी परिणामी है—

एव सय वदो कम्मे एव सय परिणमदि कोहमादीहिं ।
 जइ एग तुज्झ जीवो अपरिणामी तदा होदि ॥१२१॥
 अपरिणमतस्मि सय जीवे कोहादिएहि भावेहिं ।
 मसारस्म अभावो पमज्जदे सखसमओ वा ॥१२२॥
 पोगलकम्म कोहो जीव परिणामएदि कोहत्त ।
 त मयमपरिणमत कह गु परिणामयदि कोहो ॥१२३॥
 अह सयमापा परिणमदि कोहभावेण एम दे बुद्धी ।
 कोहो परिणामयदे जीव कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥
 कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।
 माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥१२५॥

जीव स्वयं कर्मसे नहीं बंधा और न स्वयं क्रोधादिरूपसे परिणमन करता है, यदि तेरा ऐसा मत है तो जीव अपरिणामी ठहरता है। और स्वयं जीवके क्रोध आदि भावरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके अभावका प्रसंग आता है अथवा साख्यमतका प्रसंग आता है। पुद्गल-कर्म क्रोध जीवको क्रोध रूपसे परिणमाता है यदि ऐसा मानते हो तो यह प्रश्न होता है कि स्वयं परिणमन नहीं करते हुए जीवको क्रोध कैसे परिणमा सकता है? अथवा आत्मा स्वयं क्रोधरूपसे परिणमन करता है, यदि ऐसी तुम्हारी बुद्धि है तो क्रोध जीवको क्रोध रूपसे परिणमाता है यह कथन मिथ्या ठहरता है। अतः क्रोधसे उपयुक्त अर्थात् क्रोधरूप परिणत आत्मा ही क्रोध है, मानरूप परिणत आत्मा ही मान है, मायारूप परिणत आत्मा ही माया है और लोभरूप परिणत आत्मा ही लोभ है।

ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी अज्ञानमय भावका कर्ता है—

ज कुण्दि भावमादा कत्ता सो होदि तम्म भावम्स ।
 णाणिम्स दु णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिम्स ॥१२६॥

आत्मा जिस भावको करता है वह उस भावका कर्ता होता है।
जानीका तो भाव ज्ञानमय होता है और अजानीका भाव अज्ञानमय
होता है।

ज्ञानमय और अज्ञानमय भावका कार्य

अरणाग्मयो भावा अरणाग्निना पुण्डि तण कम्माणि ।

गाग्मयो गाग्निम् तु ग पुण्डि तम्हा तु कम्माणि ॥१७॥

अजानीका भाव अज्ञानमय होता है इसलिये वह कर्मोंको करता है।
और जानीका भाव ज्ञानमय होता है इसलिये जानी कर्मोंको नहीं करता।

जानीके ज्ञानमय और अजानीके अज्ञानमय भाव होनेस हेतु

गाग्मया भावाश्च गाग्मयो चैव नाण भावो ।

जम्हा तम्हा गाग्निस् मच्च भावा तु गाग्मया ॥१८॥

अरणाग्मया भावा अरणाग्ना चैव जायए भावा ।

जम्हा तम्हा भावा अरणाग्मया अरणाग्निम् ॥१९॥

यतः ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होता है अतः जानीके
सब भाव ज्ञानमय होने हैं। और यतः अज्ञानमय भावसे अज्ञानमय ही
भाव होते हैं अतः अजानीके भाव अज्ञानमय होते हैं।

दृष्टान्त द्वारा उक्त कथनका समर्थन

कण्यमया भावादा जायत कुण्डलादयो भावा ।

अयमयया भावादा जह जायते तु कटयादी ॥२०॥

अरणाग्मया भावा अरणाग्निो बहुविहा वि जायत ।

गाग्निस् तु गाग्मया मच्च भावा तहा होति ॥२१॥

जैसे सुवर्णमय पदार्थसे सुवर्णमय कुण्डल वगैरह भाव उत्पन्न होते हैं
और लोहमय पदार्थसे लोहमय कड़े आदि भाव उत्पन्न होते हैं। वैसे ही
अजानीके अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं और जानीके
सब भाव ज्ञानमय होते हैं।

अपने अज्ञानमय भावोंका हेतु जीव स्वयं है—

अरणाणस्स स उदथो जा जीवाणं अतच्चउवल्लही ।

मिच्छत्तस्स तु उदथो जीवस्स असद्दहाणत्त ॥२२॥

उदयो असंजमस्स दु ज जीवाण हवेइ अविरमणं ।
 जो दु कलुसोवओगो जीवाण सो कसाउदयो ॥१३३॥
 त जाण जोगउदय जो जीवाण तु चिट्ठउच्छाहो ।
 सोहणमसोहण वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥१३४॥
 एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गणागय जं तु ।
 परिणमदे अट्ठविह णाणावरणादि भावेहिं ॥१३५॥
 त खलु जीवणिबद्ध कम्मइयवग्गणागय जइया ।
 तइया दु होदि हेदू जीवो परिणामभावाण ॥१३६॥

जीवोंको जो तत्त्वका अज्ञान है यह अज्ञानका उदय है । जीवको जो तत्त्वका अश्रद्धान है यह मिथ्यात्वका उदय है । जीवोंका जो अविरमण अर्थात् अत्याग भाव है यह असंयमका उदय है । जीवोंका जो कलुषित उपयोग है यह कषायका उदय है । जीवोंके जो शुभ अथवा अशुभ प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिरूप चेष्टा का उत्साह है उसे योगका उदय जानो । इन उदयोंके हेतुभूत होनेपर जो कर्मणवर्गणारूपसे आया हुआ पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरण आदि भावसे आठ प्रकार परिणमन करता है, वह कर्मणवर्गणारूपसे आया हुआ द्रव्य जब जीवसे बंधता है तब जीव अपने अज्ञानरूप परिणामोंका हेतु होता है । [आशय यह है कि मिथ्यात्व आदिका उदय पुद्गलका परिणाम है । उस उदयका निमित्त मिलनेपर कर्मणवर्गणारूप पुद्गल स्वयं कर्मरूप परिणमन करते और जीवके साथ बंधते हैं । तथा उस समय जीव स्वयं ही अश्रद्धान आदि रूपसे परिणमन करता है ।

पुद्गलका परिणाम जीवसे भिन्न है —

जइ जीवेण सह चिय पोगलदव्वस्स कम्मपरिणामो ।
 एव पोगलजीवा दु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१३७॥
 एक्कस्स दु परिणामो पोगलदव्वस्स कम्मभावेण ।
 ता जीवभावहेदूहि विणा कम्मस्स परिणामो ॥१३८॥

यदि जीवके साथ ही पुद्गलद्रव्यका कर्मरूप परिणाम होता है, अर्थात् जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्मरूप परिणमन करते हैं यदि ऐसा माना जायगा, तो पुद्गल और जीव दोनों ही कर्मपनेका प्राप्त हुए-

कहालियेगे । किन्तु कर्मरूपमे परिणमन तो अकेले पुद्गलद्रव्यका ही होता है । अतः जीव भावरूप निमित्तके बिना ही कर्मका परिणाम होता है ।

जीवका परिणाम पुद्गलमे भिन्न है —

जीवस्म तु कस्मिण य सह परिणामा तु हाति रागादी ।

एव जीवो कस्म च दा वि रागादिमावर्णा ॥१३६॥

एकस्म तु परिणामो जायति जीवस्म रागमादीनि ।

ता कस्मोदयहेदाहि विणा जीवस्म परिणामा ॥१४०॥

यदि जीवके रागादि परिणाम कर्मके साथ होते हैं अर्थात् जीव और कर्म दोनों मिलकर यदि रागादिरूप परिणमन करते हैं तो जीव और कर्म दोनों ही रागादिरूप परिणामे गेसा कहा जायेगा । किन्तु रागादिरूप परिणाम तो अकेले जीवके ही होते हैं । अतः कर्मके उदयरूप निमित्तके बिना ही जीवके रागादि परिणाम होते हैं । गेसा मानना चाहिये ।

जीवमे कर्मवद है या अवद ?

जीवे कस्म वद पुट्ट चेदि व्यवहारण्यभण्णिद ।

सुद्धण्यस्स तु जीवे अवद पुट्ट हवत्त कस्म ॥१४१॥

जीवमे कर्म वद और स्पष्ट है, यह व्यवहार नयका कथन है । जीवमे कर्म अवद और अस्पष्ट है, यह निश्चय नयका कथन है ।

किन्तु समयसार उभयनयार्तीत है—

कस्म वदमवद जीवे एव तु जाण ण्यपक्ख ।

पक्खातिक्कता पुण भण्णदि जा सा समयसारो ॥१४२॥

जीवमे कर्म वद है अथवा जीवमे कर्म अवद है इस प्रकार ये दोनों नयपक्ष हैं । किन्तु जो पक्षातिक्रान्त हैं, वह समयसार है ।

पक्षातिक्रान्तका स्वरूप

दोएह वि णयाण भण्णिय जाणत्त णवर तु समयपटिवद्धा ।

ए तु ण्यपक्ख गिण्हदि किंचि वि ण्यक्खपरिहीणा ॥१४३॥

आत्माका अनुभव करनेवाला जीव दोनों नयोंके कथनोंको केवल

उदध्रो असंजमस्तु दु ज जीवाण हवेइ अविरमणं ।
 जो दु कलुसोवओगो जीवाण सो कसाउदध्रो ॥१३३॥
 तं जाण जोगउदय जो जीवाण तु चिदुच्छाहो ।
 सोहणमसोहण वा कायवो विरदिभावो वा ॥१३४॥
 एवेसु हेदुमूदेसु बम्मइयवगणागय जं तु ।
 परिणमदे अदुविह णाणावरणादि भावेहिं ॥१३५॥
 त खलु जीवणिवद बम्मइयवगणागयं जइया ।
 तइया दु हांदि हेदू जीवो परिणाममावाण ॥१३६॥

जीवोंको जो तत्त्वका अभिज्ञान है यह अभिज्ञानका उदय है। जीवोंको जो तत्त्वका अभिज्ञान है यह मिथ्यात्वका उदय है। जीवोंका जो अविरमण अर्थात् अत्याग भाव है यह असंयमका उदय है। जीवोंका जो कलुषित उपयोग है यह कपायका उदय है। जीवोंके जो शुभ अथवा अशुभ प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिरूप चेष्टा का उत्साह है उसे योगका उदय जानो। इन उदयोंके हेतुभूत होनेपर जो कर्मणवर्गणारूपसे आया हुआ पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरण आदि भावसे आठ प्रकार परिणामन करता है, वह कर्मणवर्गणारूपसे आया हुआ द्रव्य जब जीवसे बंधता है तब जीव अपने अभिज्ञानरूप परिणामोंका हेतु होता है। [आशय यह है कि मिथ्यात्व आदिका उदय पुद्गलका परिणाम है। उस उदयका निमित्त मिलनेपर कर्मणवर्गणारूप पुद्गल स्वयं कर्मरूप परिणामन करते और जीवके साथ बंधते हैं। तथा उस समय जीव स्वयं ही अभिज्ञान आदि रूपसे परिणामन करता है।

पुद्गलका परिणाम जीवसे भिन्न है —

जइ जीवेण सह चिय पोगलदव्वस्त कम्मपरिणामो ।
 एव पोगलजीवा हु दो वि बम्मत्तमावणणा ॥१३७॥
 एक्कस्स दु परिणामो पोगलदव्वस्त कम्ममावेण ।
 ता जीवमावहेदूहि विणा कम्मस्स परिणामो ॥१३८॥

यदि जीवके साथ ही पुद्गलद्रव्यका कर्मरूप परिणाम होता है, अर्थात् जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्मरूप परिणामन करते हैं यदि ऐसा माना जायगा, तो पुद्गल और जीव दोनों ही कर्मपनेको प्राप्त हुए

कहलायेगे। किन्तु कर्मरूपमे परिणामन तो अकेले पुद्गलद्रव्यका ही होता है। अतः जीव भावरूप निमित्तके बिना ही कर्मका परिणाम होता है।

जीवका परिणाम पुद्गलमे भिन्न है —

जीवस्म तु कस्मिण य मह परिणामा दु हाति रागादी ।

एव जीवो कस्म च दा वि रागादिमाद्यगता ॥१३६॥

एहस्म तु परिणामो जायति जीवस्म रागमादीति ।

ता कस्मादयहेदृति विना जीवस्म परिणामा ॥१४०॥

यदि जीवके रागादि परिणाम कर्मके साथ होते हैं अथवा जीव और कर्म दोनों मिलकर यदि रागादिरूप परिणामन करते हैं तो जीव और कर्म दोनों ही रागादिरूप परिणामे ऐसा कहा जायेगा। किन्तु रागादिरूप परिणाम तो अकेले जीवके ही होते हैं। अतः कर्मके उदयरूप निमित्तके बिना ही जीवके रागादि परिणाम होते हैं। ऐसा मानना चाहिये।

जीवमे कर्मवद्द है या अवद्द ?

जीवे कस्म वद पुट्ट चेदि व्यवहारण्यभणिद ।

मुदण्यस्म तु जीवे अवद्द पुट्ट हवट कस्म ॥१४१॥

जीवमे कर्म वद्द और स्पष्ट है, यह व्यवहार नयका कथन है। जीवमे कर्म अवद्द और अस्पष्ट है, यह निश्चय नयका कथन है।

किन्तु समयसार उभयनयार्तात है—

कस्म वदमवद्द जीवे एव तु जाण ण्यपक्कय ।

पक्कवातिक्कता पुण भएणदि जो सा समयसारो ॥१४२॥

जीवमे कर्म वद्द है अथवा जीवमे कर्म अवद्द है इस प्रकार ये दोनों नयपक्ष हैं। किन्तु जो पक्षातिव्रान्त हैं, वह समयसार है।

पक्षातिव्रान्तका स्वरूप

दोएह वि ण्याण भणिण्य जाणह णवर तु समयपडिवद्धा ।

ए दु ण्यपक्क गिएहदि किञ्चि वि ण्यक्कपरिहीणा ॥१४३॥

आत्माका अनुभव करनेवाला जीव दोनों नयोंके कथनोंको केवल

वदणियमाणि धरता सीलाणि तहा तवं च कुव्वता ।

परमट्टवाहिरा जे णिव्वाण ते ण विंदति ॥१५३॥

व्रत-नियमोंको धारण करते हुए और शीलों तथा तपका आचरण करते हुए भी जो परमार्थसे बाहर हैं, अर्थात् परमार्थके ज्ञान और श्रद्धानसे शून्य हैं, वे निर्वाणको प्राप्त नहीं कर सकते ।

पुण्य संसारका कारण है, मोक्षका नहीं—

परमट्टवाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छति ।

ससारगमणहेदुं वि मोक्खहेदुं अजाणना ॥१५४॥

जो परमार्थसे बाहर हैं, वे मोक्षके कारणको नहीं जानते हुए, अज्ञान-वश संसार भ्रमणके कारणभूत भी पुण्यको चाहते हैं ।

मोक्षका कारण

जीवादीसद्दहणं सम्मत्त तेसिमधिगमो णाण ।

रायादीपरिहरण चरण एसो दु मोक्खपहो ॥१५५॥

जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान सम्यक्त्व है । उनका जानना ज्ञान है और रागादिका त्याग चारित्र्य है । ये तीनों मोक्षका मार्ग हैं ।

विद्वानों और यतियोंमें भेद

मोत्तूण णिच्छयट्ठ ववहारेण विटुसा पवट्ठ ति ।

परमट्टमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खओ विहिओ ॥१५६॥

विद्वान लोग निश्चयनयके विषयको छोड़कर व्यवहारसे प्रवृत्ति करते हैं । किन्तु परमार्थका आश्रय लेनेवाले यतियोंके ही कर्मोंका क्षय होता है, ऐसा आगमका विधान है ।

कर्म मोक्षके कारणोंको ढाँकता है—

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाळ्ळणो^१ ।

मिच्छत्तमलोच्छरण तह सम्मत्त खु णायव्व ॥१५७॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाळ्ळणो^२ ।

अण्णाणमलोच्छरण तह णाण होदि णायव्वं ॥१५८॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाळ्ळणो^३ ।

कसायमलोच्छरण तह चारित्त पि णायव्व ॥१५९॥

जैसे वस्त्रकी सफेदी मैलके समर्गसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती है वैसे ही मिथ्यात्वरूपी मैलके समर्गसे व्याप्त हुआ सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है ऐसा जानना चाहिये। जैसे वस्त्रकी सफेदी मैलके समर्गसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती है वैसे ही अज्ञानरूपी मैलके समर्गसे व्याप्त हुआ ज्ञान नष्ट हो जाता है ऐसा जानना चाहिये। जैसे वस्त्रकी सफेदी मैलके समर्गसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती है वैसे ही कृपायरूपी मैलके समर्गसे व्याप्त हुआ चारित्र भी नष्ट हो जाता है ऐसा जानना चाहिये।

कर्म स्वयं ही बन्धरूप है—

नो मन्वणागदरिभी कम्मरण गियेणवच्छरणो ।

समारसमावणो गं वि जागादि मन्वदो सच्च ॥१६०॥

आत्मा स्वभावसे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। किन्तु अपने कर्मरूपी रजसे व्याप्त होनेके कारण समार अवस्थाको प्राप्त हुआ पूरी तरहसे सबको नहीं जानता।

कर्म मोनके कारणोंके बिनागक है—

सम्पत्तपडिणिवद्ध मिच्छत्त जिणवगेहि परिकहिद ।

तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिट्ठित्तिणादव्वो ॥१६१॥

णाणम्म पडिणिवद्ध अण्णाण जिणवगेहि परिकहिद ।

तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादव्वो ॥१६२॥

चारित्तपडिणिवद्ध कसाय जिणवगेहि परिकहिदं ।

तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णादव्वो ॥१६३॥

मिथ्यात्व सम्यक्त्वको रोकनेवाला है ऐसा जिनवर देवने कहा है। उसके उदयसे जीव मिथ्यादृष्टि होता है ऐसा जानना। अज्ञान ज्ञानका रोकने वाला है ऐसा जिनवर भगवानने कहा है। उसके उदयसे जीव अज्ञानी होता है ऐसा जानना। कृपाय चारित्रको रोकती है ऐसा जिनवर भगवानने कहा है। उसके उदयसे जीव अचारित्री—चरित्रहीन होता है ऐसा जानना।

आसव-अधिकार

आसवका स्वरूप

मिच्छन् अविरमण कमायजोगा य सण्णसण्णा दु ।
बहुविहमेया जीवे तस्मेव अण्णणपरिणामा ॥१६४॥
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं हाति ।
तेसि पि होदि जीवा य रागदासादिभावकरो ॥१६५॥

सिध्यात्, अविरति, कपाय और योग चेतन भी हैं और अचेतन भी है। इनके अनेक भेद हैं। ये सब जीवने होते हैं और जीवके ही अनन्य परिणाम हैं। तथा वे ज्ञानावरण आदि कर्मोंके कारण होते हैं। और उनका कारण रागद्वेषादि भावोंका कर्ता जीव होता है।

जानाके उनका अभाव है—

एत्थि दु आसववधो सम्मादिट्ठस्स आसवणिरोहो ।
सन् पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अवंधता ॥१६६॥

सम्यग्दृष्टीके आसव पूर्वक बन्ध नहीं होता, क्योंकि उसके आसवका निरोध अर्थात् संवर होता है। वह नवीन कर्मोंका नहीं बाधता हुआ पहले बंधे हुए कर्मोंका, जो सत्तामे स्थित हैं, जानता है।

राग द्वेष मोह ही आसव है—

भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु वधगो मणिदो ।
रागादिविप्पमुक्को अवंधगो जाणगो एवरि ॥१६७॥

जीवके द्वारा किये गये रागादियुक्त भावको बंधक कहा है। और रागादिसे रहित भाव बन्धक नहीं है, केवल जायक है।

राग द्वेषसे रहित भावकी उत्पत्ति

पक्के फलमि पडिदे जह ए फल वज्झदे पुणो विंटे ।
जीवस्स कम्मभावे पडिए ए पुणोद्वयमुव्वह ॥१६८॥

जैसे पके हुए फलके गिरजानेपर वह फल पुनः वृत्तमे नहीं बंधता । वैसे जीवके कर्मभावकी निजरा हो जानेपर वह पुनः उदयको प्राप्त नहीं होता ।

ज्ञानीके द्रव्यात्मवका अभाव हे —

पुटवीपिटसमाणा पुव्वणिवद्धा दु पच्चया तस्स ।

कम्ममरीरेण दु ते वद्धा सच्चं वि णाणिस्म ॥१६६॥

उस ज्ञानीके पहले बंधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगरूप द्रव्यप्रत्यय मिट्टीके ढेल्लेके समान अकिञ्चित्कर हैं । तथा वे सब चार्मण शरीरके साथ सम्यद्ध हैं (जीवके साथ नहीं) ।

ज्ञानी निरात्मव क्यों है ?

चहुविह अण्येयभेयं ववते णाणादमणागुणेहि ।

समए समए जम्हा तेण अवयो त्ति णाणी दु ॥१७०॥

चूंकि मिथ्यात्व अविरति कपाय और योगके भेदसे चार प्रकार का द्रव्यप्रत्यय ज्ञान और दर्शन गुणोंके द्वारा प्रति समय अनेक प्रकारके कर्मोंको बाधता है । अर्थात् उदयागत कर्म जीव के ज्ञान और दर्शन गुणोंको अज्ञान रूपसे परिणमाते हैं और अज्ञानभाव रूपसे परिणत ज्ञान और दर्शनगुण बन्धके कारण होते हैं । अतः ज्ञानी को अवयक कहा है ।

ज्ञानगुण का परिणमन बन्धका कारण कैसे है ?

जम्हा दु जहणणादो णाणागुणादो पुणो वि परिणमदि ।

अण्णत्तं णाणागुणो तेण दु मो ववगो भण्णिदो ॥१७१॥

चूंकि ज्ञान गुण जघन्य ज्ञान गुणसे भी पुनः अन्यरूप परिणमन करता है । अर्थात् जब तक ज्ञानगुण जघन्य रहता है तब तक उसका पुनः पुनः अन्यरूप परिणमन हुआ करता है । और यथाख्यात चारित्ररूप अवस्था से नीचे राग का सद्भाव अवश्य रहता है, अतः उस ज्ञान गुणको बधक कहा है ।

तब ज्ञानी निरात्मव कैसे है ?

दसणाणाचरित्तं ज परिणमदे जहणणाभावेण ।

णाणी तेण दु वज्झदि पुगलकम्मेण विविहेण ॥१७२॥

यतः ज्ञान दर्शन और चारित्र्य जघन्य रूपसे परिणामन करते हैं। इसलिये ज्ञानी अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मोंसे बंधता है। आशय यह है कि जब तक ज्ञानी ज्ञानको जघन्य रूपसे जानता देखता और आचरता है तब तक पुद्गलकर्मका बंध होता है अतः जो साक्षात् ज्ञानीभूत है वह निरास्त्र है।

ऐसी स्थितिमें सम्यग्दृष्टीको अवधक कहनेका कारण -

सर्वे पुर्वणि वद्धा दु पच्चया सति सम्मदिट्ठिस्स ।

उवथो गप्पाओग ववते कम्मभावेण ॥१७३॥

सती दु शिरुवभोजा वाला इत्थी जहेह पुरिसस्स ।

वधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह रारस्स ॥१७४॥

होदूण शिरुवभोजा तह वधदि जह हवति उवभोजा ।

सत्तट्ठविहा भूदा शाणावरणादिभावेहि ॥१७५॥

एदेण कारणेण दु सम्मादिट्ठी अबधगो भणिदो ।

आसवभावाभावे ण पच्चया वधगा भणिदा ॥१७६॥

सम्यग्दृष्टीके पहले बंधे हुए सब प्रत्यय हैं और उपयोगके प्रयोगानुसार वे कर्मरूपसे बंध कराते हैं। किन्तु सत्ता अवस्थामे वे निरुपभोग्य हैं। जैसे लोकमे वाला स्त्री पुरुषके भोगने योग्य नहीं होती। जब वे प्रत्यय भोगने योग्य होते हैं अर्थात् उदयागत होते हैं तो बंध कराते हैं, जैसे तरुणी स्त्री पुरुषको बाधती है। निरुपभोग्य होकर वे प्रत्यय जिस रूपसे भोगने योग्य होते हैं उसी रूपसे ज्ञानावरणादिरूपसे सात प्रकारके अथवा आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कराते हैं। इस कारणसे सम्यग्दृष्टीको अवंधक कहा है। क्योंकि आस्रवभावके अभावमें प्रत्ययोंको बन्धक नहीं कहा है। आशय यह है कि पुद्गलकर्मरूप द्रव्यप्रत्यय पहले निरुपभोग्य रहते हैं उदयकाल आनेपर उपभोगयोग्य होते हैं। किन्तु ऐसा होने पर भी कर्मके उदयसे होनेवाले जीवके भावोंके निमित्तसे ही वे कर्मबन्ध कराते हैं। किन्तु कर्मके उदयके कार्य राग द्वेष मोहरूप आस्रवभावके अभावमें द्रव्य प्रत्यय बन्धके कारण नहीं हैं।

उक्त बातका ही समर्थन करते हैं-

रागो दोसो मोहो य आसवा एत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।

तम्हा आसवभावेण विणा हेदू ण पच्चया होति ॥१७७॥

हेतु चतुर्विधो गृह्यविद्ययाश्च कारणं तदिह ।

तेन पि य रागादी तेसिन्नाभावेण वृत्तिरिति ॥१७८॥

राग, द्वेष, और मोह ये आन्तरिक सम्बन्धों के नहीं हैं । इन्होंने आन्तरिक भावों के बिना द्रव्य प्रत्यय कर्मबन्धों के कारण नहीं होते । सिद्ध्यात् आदि चार प्रकार के हेतु आठ प्रकार के कर्मबन्धों के कारण होते हैं और उन सिद्ध्यात् आदि द्रव्य प्रत्ययों के कारण रागादि भाव होते हैं । रागादिभावों का अभाव होने पर कर्मबन्ध नहीं होता ।

पुन दृष्टान्त द्वारा समझन करते हैं —

जह पुरमेणाहारो गृह्यदो परिणामदि सा अग्नेरविह ।

ममवमारुह्यादी भावे उदरग्निसंयुक्तो ॥१७९॥

तह ग्राहिण्यं तु पुन जे वद्धा पञ्चया गृह्यविषय ।

वृत्तिरिति कम्म ते रायपरिहीणान्ते जीवा ॥१८०॥

जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया गया आहार उदरग्निसंयुक्त होकर मांस, चर्बी, रूधिर आदि अनेक भावरूप परिणमन करता है । वैसे ही जानी के पहले जो सिद्ध्यात् आदि द्रव्य प्रत्यय बंधे थे वे (जीव के रागादि भावों से संयुक्त होकर) अनेक प्रकार के कर्मबन्धों करते हैं । किन्तु ऐसे जीव शुद्धनय से हीन होते हैं । अथान शुद्धनय से च्युत होने पर जानी के कर्मबन्ध होता है ।

संवर-अधिकार

समस्त कर्मों के संवर का उत्तम उपाय भेद विज्ञान है अतः सबसे प्रथम भेद विज्ञान का अभिनन्दन करते हैं ।

उवओगे उवओगा कोहादिमु एत्थि को वि उवओगा ।

कोहो कोहे चेव हि उवओगे एत्थि खलु काहो ॥१८१॥

अट्टविषये कम्मे लोक्कम्मे चावि एत्थि उवओगा ।

उवओगमि य कम्म लोक्कम्मे चावि लो एत्थि ॥१८२॥

एद तु अविबरीदं ग्णाणं जइया दु होदि जीवस्स ।
तइया ण किंन्दि कुव्वदि भाव उवअगोसुट्ठपा ॥१८३॥

उपयोगमे उपयोग है, क्रोधादिकमे कोई उपयोग नहीं है । क्रोध क्रोधमे ही है, निश्चय नयसे उपयोगमे क्रोध नहीं है । आठ प्रकारके कर्मोमे और नो कर्ममे भी उपयोग नहीं है । उपयोगमे भी कर्म और नो कर्म नहीं हैं । यह अविपरीत-विपरीततारहित ज्ञान जब जीवको होता है तब उपयोग स्वरूप वह शुद्धात्मा उपयोगके सिवाय अन्य किसी भी भावको नहीं करता । आशय यह है कि उक्त प्रकारसे भेद विज्ञानसे शुद्धात्मा की उपलब्धि होनेपर जीव मिथ्यात्व-रागादि भावोंको नहीं करता । इससे नवीन कर्मोंका संवर होता है ।

भेदविज्ञानसे ही शुद्धात्माकी उपलब्धि कैसे होती है—
जह कण्यमग्गितविय पि कण्यभाव ण त परिच्चयदि ।
तह कम्मोदयतविदो ण जहदि ग्णाणी दु ग्णाणित्त ॥१८४॥
एव जाणदि ग्णाणी अण्णाणी मुणदि रागमेवाद ।
अण्णाणतमोच्छरणो आदसहाव अयाणतो ॥१८५॥

जैसे सुवर्ण अग्निसे तपा होनेपर भी सुवर्णपनेको नहीं छोड़ता । वैसे ही कर्मके उदयसे तम ज्ञानी भी ज्ञानपनेको नहीं छोड़ता, ऐसा ज्ञानी जानता है । और अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित अज्ञानी आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है ।

शुद्धात्माकी उपलब्धिसे ही कैसे संवर होता है यह बतलाते हैं —

सुद्ध तु वियाणतो सुद्धं चेवपय लहदि जीवो ।
जाणतो दु असुद्ध असुद्धमेवपय लहदि ॥१८६॥

शुद्ध आत्मा को जाननेवाला जीव शुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है । और अशुद्ध आत्माका अनुभव करनेवाला जीव अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है ।

संवर किस प्रकारसे होता है यह बतलाते हैं

अपाणमपणा रविऊण दोपुणपावजोगेसु ।
दसराणाणमि टिदो इच्छाविरदो य अण्णसि ॥१८७॥

जो सबसगुणो भायदि अप्पाणमपणा अप्पा ।

ण वि कम्म णोकम्म चेदा चित्तेदि एयत्त ॥१८८॥

अप्पाण भायतो दसण्णाराणमत्रो अणाराणमत्रा ।

लहट् अचिरेण अप्पाणमेव सा कम्मपविमुत्त ॥१८९॥

आत्माको आत्माके द्वारा दो पुण्य पापकर शुभोपयोग और अशुभो-
पयोगसे रोक कर और शुद्धदर्शन ज्ञानरूप आत्मामें स्थिर होता हुआ अन्य-
द्रव्यकी इच्छाको त्यागता है और समस्त परिग्रहको छोड़कर आत्माके द्वारा
आत्माका ध्यान करता है कर्म और नो कर्मका ध्यान नहीं करता । तथा
आत्माके एकत्वका ही चिन्तन करता है । वह आत्मा आत्माका ध्यान
करता हुआ दर्शनज्ञानमय तथा अनन्यमय होकर शीघ्रही कर्मसे मुक्त
आत्माको प्राप्त करता है ।

सवरका क्रम

तेसि हेऊ भणिया अण्णवसाणाणि मव्वदरसीहिं ।

मिच्छत्त अण्णाण अविरयभावो य जोगो य ॥१९०॥

हेउअभावे णियमा जायइ णाणिस्म आमवण्णिरोहो ।

आसवभावेण विणा जायइ कम्मस्स वि णिरोहो ॥१९१॥

कम्मस्स अभावेण य णोकम्माण पि जायइ णिरोहो ।

णोकम्मण्णिरोहेण य संसारण्णिरोहण होइ ॥१९२॥

सर्वज्ञ देवने मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगरूप अध्यव-
सानोंको उन राग द्वेष मोहरूप आस्त्रवभावका कारण कहा है । इन
कारणोंका अभाव होने पर ज्ञानीके नियमसे आस्त्रवका निरोध होता है ।
और आस्त्रव भावके बिना कर्मका भी निरोध होता है । कर्मका अभाव
होनेसे नो कर्मोंका भी निरोध हो जाता है और नो-कर्मका निरोध
होनेसे संसारका निरोध हो जाता है ।

निर्जरा अधिकार

उपभोगमिदियेहिं दवाणमचेदणमिदराण ।

ज कुणदि सम्मदिट्ठी त सब्ब णिज्जरणिमित्त ॥१६३॥

सम्यग्दृष्टी जो इन्द्रियोके द्वारा अचेतन तथा चेतन पदार्थोंका उपभोग करता है वह सब निर्जराका निमित्त है ।

भाव निर्जराका स्वरूप

दब्बे उवमु जन णियमा जायदि सुह च दुक्खं वा ।

त मुहदुक्खमुदिएण वेददि अह णिज्जर जादि ॥१६४॥

द्रव्यका उपभोग करने पर नियमसे सुख अथवा दुःख होता है । और उस उदयागत सुख दुःखको जीव वेदन करता है । तदनन्तर वह निर्जराको प्राप्त हो जाता है ।

ज्ञानकी सामर्थ्य

जह विसमुवमुजतो वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि ।

पोग्गलकम्मस्सुदय तह भुंजदि णेव वज्झदे णाणी ॥१६५॥

जैसे वैद्य पुरुष विषको खाते हुए भी मरणको प्राप्त नहीं होता वैसे ही ज्ञानी पुद्गल कर्मोंके उदयको भोगता है, किन्तु कर्मसे नहीं बंधता ।

जह मज्ज पिबमाणो अरदीभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।

दब्बुवभोगे अरदो णाणी वि ण वज्झदि तद्देव ॥१६६॥

जैसे कोई पुरुष अरुचि पूर्वक मद्यपान करता हुआ बद्धोश नहीं होता वैसे ही द्रव्यके उपभोगमें अनासक्त ज्ञानी भी कर्मसे बद्ध नहीं होता ।

सेवतो वि ण मेवदि अमेवमाणो वि सेवगो कोइ ।

पगरणचेट्ठा कम्म वि ण य पायरणो त्ति सो होदि ॥१६७॥

कोई तो विषयोका सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता और कोई विषयों का सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करता है । जैसे कोई पुरुष विवाहादि प्रकरणमें लगा होने पर भी उस कार्यका स्वामी न होनेसे विवाहादि प्रकरणका कर्ता नहीं होता ।

सम्यग्दृष्टीका भाव

उदयविवागो विविहो कम्माण वणिण्णो जिणवरेहि ।
ए ण ते मज्झ महावा जाणगभावो दु अहमिको ॥१६८॥

कर्मोंके उदयका विपाक जिनेन्द्रदेवने अनेक प्रकारका कहा है । किन्तु वे सब मेरे स्वभावरूप नहीं हैं । मैं तो एक जायकभाव हूँ ।

पुगलम्म रागो तम्म विवागोदयो हवदि एसो ।
ए दु एम मज्झ भावो जाणगभावो दु अहमिको ॥१६९॥

राग नामक पुद्गलकर्म है । उसीके उदयके विपाकसे यह रागरूप भाव होता है । यह मेरा भाव नहीं है । मैं तो एक जायक भाव हूँ ।

एवं सम्मादिट्ठी अप्पाण मुण्णि जाणगमहाध ।
उदय कम्मविवाग य मुयदि तच्च वियाणतो ॥२००॥

इस प्रकार सम्यग्दृष्टी अपनेको जायक रसभाव जानता है । और तत्त्वको जानता हुआ कर्मके विपाकरूप उदयको छोड़ता ह अर्थात् उसमें ममत्वबुद्धि नहीं करता ।

रागी सम्यग्दृष्टी नहीं है —

परमाणुमित्तय पि हु रागादीण तु विज्जदे जम्म ।
ए वि मो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमवरो वि ॥२०१॥
अप्पाणमयाणतो अणपय चावि सो अयाणतो ।
कह होदि सम्मादिट्ठी जीवाजीवे अयाणतो ॥२०२॥

जिसके परमाणु बराबर भी रागादि भाव विद्यमान हैं, वह समस्त आगमका धारी होते हुए भी आत्माको नहीं जानता । और आत्माको नहीं जानता हुआ वह अनात्मा-आत्मासे भिन्न पदार्थोंको भी नहीं जानता । इस तरह जब वह जीव और अजीव तत्त्वको नहीं जानता तो वह सम्यग्दृष्टी कैसे हो सकता है ?

आदिह्मि दव्वभावे अपदे मोत्तूण गिएह तह णियद ।
यिरमेगमिम भाव उवलम्भत सहावेण ॥२०३॥

आत्मामें अपदभूत द्रव्यकर्मों और भावकर्मोंको छोड़कर, स्वभावरूपसे अनुभूयमान नियत, स्थिर इस एक आत्मभावको ही ग्रहण करो ।

आभिणि सुदोहि मण केवल न त होदि एक्कमेव पद ।

सो एसो परमट्ठो ज लहिदु णिवुदिं जादि ॥२०४॥

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवल ज्ञान ये सब एक ही पद हैं (क्योंकि ज्ञानके सब भेद एक ज्ञानरूप ही हैं) । यही वह परमार्थ है जिसको प्राप्त करके आत्मा निर्वाण प्राप्त करता है ।

णाणगुणेण^१ विहीणा एद तु पद बहू वि ण लभते ।

त गिण्ह णियदमेद^२ जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्ख ॥२०५॥

ज्ञान गुणसे रहित बहुतसे जीव इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं करते । अतः यदि कर्मोंसे छूटना चाहता है तो इस नियत ज्ञानपदको ग्रहण कर ।

एदग्धि रदो णिच्च सतुट्ठो होहि णिच्चमेदग्धि ।

एदेण होहि तित्तो होहदि^३ तुह उत्तम सोक्ख ॥२०६॥

हे भव्य ! तू इस ज्ञानमे सदा लीन हो, इसीमे सदा सन्तुष्ट रह, इसीसे तृप्त हो । ऐसा होनेसे तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा ।

को णाम भणिज एहो परदव्व मम इम हवदि दव्व ।

अपाणमपणो परिग्गह तु णियद वियाणतो ॥२०७॥

अपनी आत्माको ही नियमसे अपना परिग्रह जानता हुआ कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा कि यह पर द्रव्य मेरा द्रव्य है ?

मज्झ परिग्गहो जदि तदो अहमजीविद तु गच्छेज्ज ।

णादेव अह जम्हा तम्हा ण परिग्गहो मज्झ ॥२०८॥

यदि पर द्रव्य मेरा परिग्रह हैं तो मैं जड़पनेको प्राप्त हुआ । किन्तु मे तो ज्ञाता ही हूँ अतः परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है ।

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलय ।

जम्हा तम्हा गच्छदु तद्वा वि ण परिग्गहो मज्झ ॥२०९॥

कोई छेदन करो, वा भेदन करो, वा कोई उठाकर ले जाओ, अथवा

प्रलयको प्राप्त होओ, अथवा यहा वहा जाओ, तथापि परदृश्य मेरा परिग्रह नहीं है।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे धम्म ।
अपरिग्रहो तु धम्मस्स जाणगो तेण मा होदि ॥२१०॥

जिसको उच्छा नहीं हैं उसको अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी धर्मकी उच्छा नहीं करता, अतः ज्ञानीके धर्मका परिग्रह नहीं है। वह तो धर्मका केवल जायक है।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदि अब्बम् ।
अपरिग्रहो अब्बम्मस्स जाणगो तेण मा होदि ॥२११॥

जिसके उच्छा नहीं हैं उसे अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी अधर्मकी उच्छा नहीं करता, अतः उसके अधर्मका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञाता है।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे असण ।
अपरिग्रहो तु अमणम्म जाणगो तेण मा होदि ॥२१२॥

जिसके उच्छा नहीं हैं उसे अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी भोजनकी उच्छा नहीं करता अतः उसके भोजनका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञातामात्र है।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे पाणं ।
अपरिग्रहो तु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥

जिसके उच्छा नहीं हैं उस अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी पीनेकी वस्तुकी उच्छा नहीं करता। अतः उसके पानका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञायकमात्र है।

एमादिण तु विविहे सब्बे भावे य णिच्छदे णाणी ।
जाणगभावो णियदो णीरालवो य सब्बत्थ ॥२१४॥

इत्यादिक अनेक प्रकारके सब भावोंकी ज्ञानी उच्छा नहीं करता। वह सर्वत्र निरालम्ब होता हुआ नियमसे ज्ञायकभावरूप ही है।

१ 'भणिदो पाण च णिच्छदे णाणी' —ता० वृ० । २. 'इच्चादु एदु'
ता० वृ० ।

आभिणि मुदोहि मग् केवल च तं हांदि एक्कमेव पद ।
सो एसो परमट्ठो ज लद्धिदु गिच्चुदि जादि ॥२०४॥

मतिज्ञान श्रुतज्ञान, अथविज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवल ज्ञान ये सब एक ही पद हैं (क्योंकि ज्ञानके सब भेद एक ज्ञानरूप ही हैं) । यही वह परमार्थ है जिसको प्राप्त करके आत्मा निर्वाण प्राप्त करता है ।

सागुण्येण' विद्वीणा एद तु पदं वट्ठं वि ण लमने ।
त गिएह गियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमाकव ॥२०५॥

ज्ञान गुणसे रहित बहुतसे जीव इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं करते । अतः यदि कर्मोंसे छूटना चाहता है तो इस नियत ज्ञानपदको ग्रहण कर ।

एदमिह रदो गिच्चं सत्तुट्ठो हाहि गिच्चनेदमिह ।
एदेण हांदि तित्तां हादिदि' तुह उत्तमं सोकव ॥२०६॥

हे भव्य ! तू इस ज्ञानमें सदा लीन हो, इसीमें सदा सन्तुष्ट रह, इसीसे तू प्रहो । ऐसा होनेसे तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा ।

कों गांम भांणुज उट्ठो परदव्व मम इम हवदि दव्व ।
अथाणमपणो परिग्गहं तु गियद विवाणंतो ॥२०७॥

अपनी आत्माको ही नियमसे अपना परिग्रह जानता हुआ कौन जानी ऐसा करेगा कि यह पर द्रव्य मेरा द्रव्य है ?

मज्झं परिग्गहा जदि तदां अहमजीविद तु गच्छेज ।
णादेव अहं जम्हा तम्हा ण परिग्गहां मज्झ ॥२०८॥

यदि पर द्रव्य मेरा परिग्रह है तो मैं जड़पनेको प्राप्त हुआ । किन्तु मैं तो ज्ञाता ही हूँ अतः परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है ।

छिज्जदु वा भिज्जदु वा गिज्जदु वा अहव जादु विण्यलय ।
जम्हा तम्हा गच्छदु तहा वि ण परिग्गहां मज्झ ॥२०९॥

कोई छेदन करो, वा भेदन करो, वा कोई उठाकर ले जाओ, अथवा

प्रलयको प्राप्त होओ, अथवा यहा बहा जाओ, तथापि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है।

अपरिग्रहो अग्निच्छो भग्निदो शाणी य णिच्छुदे धम्म ।

अपरिग्रहो दु वम्मस्स जाणमा तेण मा होदि ॥२१०॥

जिसको उच्छा नहीं है उसको अपरिग्रही कहा है। और जानी धर्मकी उच्छा नहीं करता, अतः जानीके धर्मका परिग्रह नहीं है। वह तो धर्मका केवल जायक है।

अपरिग्रहो अग्निच्छो भग्निदो शाणी य णिच्छुदि अयम्म ।

अपरिग्रहो अयम्मस्स जाणमा तेण सो होदि ॥२११॥

जिसके उच्छा नहीं हैं उसे अपरिग्रही कहा है। और जानी अधर्मकी उच्छा नहीं करता, अतः उसके अधर्मका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञाता है।

अपरिग्रहो अग्निच्छो भग्निदो शाणी य णिच्छुदे अमण ।

अपरिग्रहो दु अमणस्स जाणमा तेण सो होदि ॥२१२॥

जिसके उच्छा नहीं हैं उसे अपरिग्रही कहा है। और जानी भोजनकी उच्छा नहीं करता अतः उसके भोजनका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञातामात्र है।

अपरिग्रहो अग्निच्छो भग्निदो शाणी य णिच्छुदे पाण ।

अपरिग्रहो दु पाणस्स जाणमा तेण सो होदि ॥२१३॥

जिसके उच्छा नहीं हैं उस अपरिग्रही कहा है। और जानी पीनेकी वस्तुकी उच्छा नहीं करता। अतः उसके पानका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञायकमात्र है।

एमादिण दु विविहे मब्बे भावे य णिच्छुदे शाणी ।

जाणमाभावो णियदो णीरालवो य सव्वत्थ ॥२१४॥

उत्पादिक अनेक प्रकारके सब भावोंकी जानी उच्छा नहीं करता। वह सर्वत्र निरालम्ब होता हुआ नियमसे जायकभावरूप ही है।

१ 'भग्निदो पाण च णिच्छुदे शाणी' - ता० वृ० । २. 'इव्वाटु एटु' ता० वृ० ।

ज्ञानीके भोगोंकी इच्छा भी नहीं है —

उत्पन्नाद्यभोगो वियोगबुद्धीए तस्स सो णिन्व ।

कलामणागदस्स य उदयस्स णा कुब्बदे णाणी ॥२१५॥

उत्पन्न हुआ कर्मके उदयका भोग ज्ञानीके सदा विराग बुद्धिसे ही होता है । और अनागत उदय की इच्छा ज्ञानी नहीं करता । अर्थात् ज्ञानीकी प्राप्त हुए भोगमे तो हेय बुद्धि रहती है और आगामी भोगोंकी वह इच्छा नहीं करता ।

जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उभय ।

त जाणगो दु णाणी उभय पि णा कलह कया वि ॥२१६॥

जो अनुभवन करता है और जो अनुभव किया जाता है ये दोनों वेदक भाव और वेद्यभाव प्रतिकूल विनाशी हैं । ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कभी भी उन दोनों भावोंकी इच्छा नहीं करता ।

बधुवभोगणिमित्ते अज्झवसाणोदएसु णाणिस्स ।

ससारदेहविसएसु णेव उप्पज्जदे रागो ॥२१७॥

बन्ध और उपभोगके निमित्त संसार सम्बन्धी और शरीर सम्बन्धी अध्यवसानोंके उदयमे ज्ञानीको राग उत्पन्न नहीं होता । आशय यह है कि कुछ अध्यवसान तो शरीरसम्बन्धी होते हैं और कुछ अध्यवसान संसार सम्बन्धी होते हैं । संसार सम्बन्धी अध्यवसान तो बन्धके निमित्त हैं और शरीरसम्बन्धी अध्यवसान भोगमे निमित्त हैं । बन्धमे निमित्त अध्यवसान तो रागद्वेष मोह आदि हैं और उपभोगमे निमित्त अध्यवसान सुख दुःखादि हैं । इन सबमे ही ज्ञानी राग नहीं करता ।

णाणी रागापजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पदि 'रजएण दु कद्दममज्जे जहा कणय ॥२१८॥

अणणाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरएण दु कद्दममज्जे जहा लोह ॥२१९॥

ज्ञानी सब द्रव्योंमे रागादि नहीं करता अतः कीचडमे पड़े हुए सुवर्ण की तरह वह कर्मोंके मध्यमे रहते हुए भी कर्मरूपी रज से लिप्त नहीं

होता । किन्तु अज्ञानी मयद्रव्योपे रागी होता है । अतः क्रीडामे पडे हुए लोहकी तरह कर्मोंके मध्यमे स्थित अज्ञानी कर्मन्वी रजसे लिप्त होता है ।

गम्यके दृष्टान्त द्वारा ज्ञानीके बन्धका अभाव बतलाते हैं —

भु जतस्म वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिम्मिए दव्वे ।

सखस्म मेदभावा एा वि सच्चिदि किएहगो काउ ॥२२०॥

तह गाणिम्म वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिम्मिए दव्वे ।

भु जतस्म वि गाण 'गा सम्मसगाणाद गेदु ॥२२१॥

जइया म एव म आ मेदभावा तय पचन्दिण ।

गन्हेएज किएहभाव तइया मुच्चत्तण पइहे ॥२२२॥

तह गाणी वि हु जइया गाणामहावत्तय पर्याप्पण ।

अरणासेया परिणदो तइया अरणायाद गन्हे ॥२२३॥

जैसे, सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त अनेक द्रव्योंको भोगते हुए भी शंखके श्वेतपनको कोई काला नहीं कर सकता । उसी प्रकार अनेक प्रकारके सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त द्रव्योंको भोगते हुए भी ज्ञानीके ज्ञानको अज्ञानरूप नहीं किया जा सकता । और जब वही शंख अपने श्वेतपनको छोड़कर कृष्णपनको प्राप्त होता है तो श्वेतपनको छोड़ देता है । वैसे ही ज्ञानी भी जब अपने ज्ञानस्वभावको छोड़कर अज्ञान रूपसे परिणमन करता है तब अज्ञानपनको प्राप्त होता है ।

पुरिसो जह को वि इह वित्तिणिमित्त तु सेवए राय ।

तो सो वि देइ राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२४॥

एमेव जीवपुरिसो कम्मरय संवदे मुहणिमित्त ।

तो सो वि देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२५॥

जह पुण सा^१ चिय पुरिसो वित्तिणिमित्त एा सेवए राय ।

तो सो एा देइ राया विविहे^२ भोए सुहुप्पाए ॥२२६॥

१ 'एा वि सच्चिदि रागदो गेदु -ता० वृ० । २ -'तो सो वि कम्मरायां देदि सुहुप्पादो भोगे' -ता० वृ० । ३ 'भो चेव शरो' -ता० वृ० । ४ 'विविहसुहुप्पादो भोगे' -ता० वृ० ।

एमेव सम्मदिट्ठी विसयत्थ सेवए रा कम्मरय ।

तो सो रा देइ कम्मो विविहे भोए सुहुपाए ॥२२७॥

जैसे इस लोकमें कोई पुरुष आजीविकाके लिए राजाकी सेवा करता है तो वह राजा भी उस पुरुषको सुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोग देता है । इसी तरह जीव पुरुष सुखके लिये कर्मरूपी रजकी सेवन करता है तो वह कर्म भी सुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको देता है । तथा जैसे वही पुरुष अजीविकाके लिए राजाकी सेवा नहीं करता तो वह राजा भी सुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको नहीं देता । इसी तरह सम्यग्दृष्टी विषयोके लिये कर्मरजका सेवन नहीं करता तो वह कर्म भी सुख उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको नहीं देता ।

सम्यग्दर्शनके आठ गुणोंमेंसे नि शक्ति गुणका कथन

सम्मादिट्ठी जीवा णिस्सका होति णिब्भया तेण ।

सत्तभयविप्पमुक्खा जम्हा तम्हा दु णिस्सका ॥२२८॥

सम्यग्दृष्टी जीव निःशंक होते हैं । और चूंकि वे निःशंक होते हैं इसीसे निर्भय होते हैं । और चूंकि वे इस लोकका भय, परलोकका भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, और आकस्मिक भय, इन सात भयोंसे मुक्त होते हैं इसी कारणसे वे निःशंक होते हैं ।

जो चत्तारि णव पाए छिंदादि ते 'कम्मवधमोहकरे ।

सो णिस्सको चेदा सम्मादिट्ठी मुखेयव्वो ॥२२९॥

जो कर्मबन्धसम्बन्धी मोहको करनेवाले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और योग इन चारों ही पायोंको काट डालता है उस निःशंक चेतयिता आत्माको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

नि कांचित्त गुणका कथन

जो^१ दु रा करेदि कख कम्मफलेसु तह सव्वधम्मेषु ।

सो णिक्कखो चेदा सम्मादिट्ठी मुखेयव्वो ॥२३०॥

जो सब कर्मोंके फलोमें और सब वस्तुधर्मोंमें आकाक्षा नहीं रखता

अर्थात् उनकी उच्छ्रा नहीं करता, उस आकाशा रहित आत्माको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

निर्विचिक्रिन्मा गुणका कथन

जो गुण कवेदि टुगु छ चेदा मव्वेमिमेव वम्माण ।

सो खलु गिण्णिदिगिण्णो सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२३१॥

जो आत्मा सभी वस्तुधर्मोंके प्रति ग्लानि नहीं करता उस निर्विचिक्रिन्मा गुणके धारीको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

अमूढदृष्टी गुणका कथन

जो इव्वड अम्ममदा चेदा 'मदिट्ठी मव्वभावेसु ।

सो खलु अमूटादिट्ठो सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२३२॥

जो चेतयिता आत्मा सब भावोंमें अमूढ है, यथार्थ नष्टियाला है उस अमूढदृष्टिको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

उपगूहन गुणका कथन

जो सिद्धभक्तिजुत्ता उव्वगूहणो टु मव्वधम्माण ।

सो उव्वगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२३३॥

जो सिद्धभक्तिमें युक्त है और सिद्ध्यात्व रागादि विभावस्वरूप सब धर्मोंका उपगूहक अर्थात् प्रच्छादक अथवा विनाशक है । उस उपगूहनकारीको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

स्थिति करण गुणका कथन

उम्ममा गच्छत भग पि मगो ठवेदि जो अण्णा ।

सो ठिदिकग्गानुत्तो सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२३४॥

जो आत्मा उन्मार्गमें जाते हुए अपनेको भी मार्गमें स्थापित करता है उस स्थितिकरण गुणसे युक्त आत्माको सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये ।

वात्सल्य गुणका कथन

जो कुणादि वच्छलत्त तिण्ह साहूणा मोक्खमग्गम्मि ।

सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२३५॥

१ सव्वेसु कम्मभावेसु—ता० वृ० । २ 'सिवमगो जो ठवेदि अण्णाण'—ता० वृ० ।

जो मोक्षमार्गमें स्थित आचार्य, उपाध्याय और साधुओंके प्रति वात्सल्यभाव करता है उस वात्सल्यभावसे युक्त आत्माको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

प्रभावना गुणका कथन

विज्जारहमारुढो मणोरहपहेसु भमड जो चेदा ।

सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२३६॥

जो आत्मा विद्यारूपी रथमें चढ़कर मनरूपी रथके मार्गमें भ्रमण करता है, उस जिनेश्वरके ज्ञानकी प्रभावना करनेवालेको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

—०—

बन्ध-अधिकार

बन्धके कारण

जह णाम को वि पुरिसो रोहभत्तो दु रेणुबहुलम्मि ।

ठाणम्मि टाड्दूण य करेदि सत्थेहि वायाम ॥२३७॥

छिंददि भिददि य तहा तालीतलकदलिवसपिंडीओ ।

सचित्ताचित्ताण करेइ दव्वाणमुवघाद ॥२३८॥

उवघादं कुव्वतस्स तस्स णाणाविहेहि करणेहिं ।

णिच्छयदो चित्तिज्जहु^१ किं पच्चयगो दु^२ रयबधो ॥२३९॥

जो सो दु रोहभावो तस्स णरे तेण तस्स रयबधो ।

णिच्छयदो विण्णोय ण^३ कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥२४०॥

एव मिच्छादिट्ठी वरातो बहुविहासु चेट्ठासु ।

रागादी उवओगे कुव्वतो लिप्पदि रयेण ॥२४१॥

जैसे कोई पुरुष अपने शरीर पर तेल आदि चिकण वस्तु मलकर और धूलसे भरे हुए स्थानमें खड़ा होकर शस्त्रोंके द्वारा व्यायाम करता है

१. 'चित्तिज्ज'—आ० । २. 'दु तस्स रय'—ता०वृ ० । ३. अकाय—आ० ।

अर्थात् शस्त्र संचालन करता है। तथा ताड़, तम्बाखू, केला, वास, अशोक आदिके वृक्षोंका छेदन भेदन करता है। और उस तरह सचेतन और अचेतन द्रव्योंका उपघात करता है। इस तरह नाना प्रकारके साधनोंके द्वारा उपघात करनेवाले उस मनुष्यके धूलसे घूमरित होनेका क्या कारण है यह निश्चयसे विचार करो। उस मनुष्यके शरीरमें जो तेल आदि स्निग्धपदार्थ लगा हुआ है उसके द्वारा ही वह धूलसे सम्बद्ध होता है, यह निश्चयसे जानना चाहिये। अथ शारीरिक चेष्टाओंके द्वारा वह धूलसे लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार बहुत प्रकारकी चेष्टाओंको करता हुआ मिथ्यादृष्टि अपने उपयोगमें रागादि भावोंको करता है और इसीसे वह कर्मरूपी रजसे लिप्त होता है।

मन्मथदृष्टिके बन्ध नहीं होता

जह पुण मो चेव णगे रोहे सव्वम्हि अवणिये सते ।
रेणुवहुलम्मि टाणे कगेदि सत्येहि वायाम ॥२४२॥
छिददि भिददि य तहा तालीतलरुदलिवसपिंडीओ ।
सच्चित्तान्चित्ताण कगेदि दव्वाणमुवघाद ॥२४३॥
उवघाद कुव्वतस्स तस्स णाणाविहेहि करणेहि ।
णिच्छयदो च्छित्तजहु किं पच्चयगो ण रयवधो ॥२४४॥
जो सो^१ दु रोहभावो तम्मि णगे तेण तस्स रयवधो ।
णिच्छयदो विण्णेय ण कायचेट्ठाहिं सेसाहि ॥२४५॥
एव सम्मादिट्ठी वट्ट तो वहुविहेसु जोगेसु ।
अकरतो उवओगे रागादी ण^२ लिप्पदि रएण ॥२४६॥

किन्तु जब वही मनुष्य समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थोंको शरीरसे दूर करके, धूलसे भरे हुए स्थानमें शस्त्रोंके द्वारा व्यायास करता है। तथा ताड़ तम्बाखू, केला, वास, अशोक आदिके वृक्षोंको छेदता भेदता है और सचेतन तथा अचेतन द्रव्योंका उपघात करता है। इस तरह नाना प्रकारके साधनोंके द्वारा उपघात करने वाले उस मनुष्यके धूलसे लिप्त न होनेका क्या कारण है यह निश्चयसे विचार करो। उस मनुष्यके शरीरमें जो स्निग्धता है उसीके द्वारा वह धूलसे लिप्त होता है यह निश्चयसे जानो,

शेष काय चेष्टाओंके द्वारा नहीं। इसी प्रकार अनेक प्रकारके मानसिक, वाचनिक और कायके व्यापारोंमें लगा हुआ सम्यग्दृष्टी अपने उपयोगमें रागादि नहीं करता। अतः वह कर्मरूपी रजसे लिप्त नहीं होता।

मिथ्यादृष्टिके भाव और उनका निराकरण

जो मरणदि हिंसामि य हिंसिजामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥

जो मानता है कि मैं अन्य प्राणियोंकी हिंसा करता हूँ और अन्य प्राणि मेरी हिंसा करते हैं वह मूढ और अज्ञानी है। और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है।

आउक्खयेण मरण जीवाण जिणवरेहिं पण्णत्त ।

आउ ण हरेसि तुम कह ते मरण कद तेसिं ॥२४८॥

आउक्खयेण मरण जीवाण जिणवरेहिं पण्णत्त ।

आउ ण हरति तुह कह ते मरण कदं तेहिं ॥२४९॥

जिनेन्द्रदेवने आयुकर्मके क्षयसे जीवोंका मरण कहा है। और तू अन्य प्राणियोंकी आयुका हरण नहीं करता तो तूने उनका मरण कैसे किया? जिनेन्द्रदेवने आयुकर्मके क्षयसे जीवोंका मरण कहा है और अन्य जीव तेरी आयुको नहीं हरते। तब उन्होंने तेरा मरण कैसे किया?

जो मरणदि जीवेमि य जीविजामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५०॥

जो मानता है कि मैं अन्य प्राणियोंको जिवाता हूँ और अन्य प्राणि मुझे जिवाते हैं वह मूढ और अज्ञानी है। और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है।

आऊदयेण जीवादि जीवो एव भणति सव्वण्हू ।

आउ च ण देसि तुम कह तए जीविदं कदं तेसिं ॥२५१॥

आऊदयेण जीवदि जीवो एव भणति सव्वण्हू ।

आउं च ण दिति तुह कह णु ते जीविद कद तेहिं ॥२५२॥

जीव आयुकर्मके उदयसे जीता है ऐसा सर्वज्ञदेव कहते हैं। और तू किसीको आयु नहीं देता। तब तूने उनको जीवदान कैसे किया। आयुकर्म

किन्तु मिथ्या ही है। तथा जो नहीं मरता और जो दुःखी नहीं होता वह भी कर्मके उदयसे ही। अतः मैंने नहीं मारा और मैंने दुःखी नहीं किया ऐसा तेरा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है ? किन्तु मिथ्या ही है।

उक्त मिथ्या भाव ही बन्धका कारण है -

एसा दु जा मदी दे दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति ।

एसा दे मूढमई सुहासुहं बधए कम्म ॥२५६॥

तेरी जो ऐसी मति है कि मैं जीवोंको दुःखी और सुखी करता हूँ, तेरी यह मूढ़ मति ही शुभाशुभ कर्मोंका बंध कराती है।

दुक्खिदसुहिदे सत्ते करेमि ज एवमज्झवसिद ते ।

तं पाववधग वा पुण्णास्स व बधगं होदि ॥२६०॥

मारेमि जीवावेमि य सत्ते ज एवमज्झवसिद ते ।

त पाववधग वा पुण्णास्स व बधगं होदि ॥२६१॥

मैं जीवों को दुःखी अथवा सुखी करता हूँ ऐसा जो तेरा अध्यवसाय (भाव) है वही पापका बन्धक अथवा पुण्यका बन्धक होता है। मैं जीवों को मारता हूँ अथवा जिवाता हूँ ऐसा जो तेरा अध्यवसाय है वही पाप का बन्धक अथवा पुण्य का बन्धक होता है।

अतः हिंसाका अभिप्राय ही हिंसा है -

अज्झवसिदेण बधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ ।

एसो बधसमासो जीवाण णिच्छुयणास्स ॥२६२॥

जीवोंको मारो अथवा मत मारो, कर्मबन्ध अध्यवसानसे होता है। निश्चयनयसे यह जीवोंके बन्धका संक्षेप है।

यही बात असत्य सत्य आदिके विषयमें जाननी चाहिये --

एवमलिरा अदत्ते अवमचेरे परिग्गहे चेव ।

कीरदि अज्झवसाण ज तेण दु वज्झदे पावं ॥२६३॥

तह वि य सच्चे दत्ते वमे अपरिग्गहत्तणे चेव ।

कीरदि अज्झवसाणं ज तेण दु वज्झदे पुण्ण ॥२६४॥

इसी तरह भूँठमे, चोरीमे, अब्रह्मचर्यमे और परिग्रहमें जो अध्यवसान

किया जाता है उससे पापका बन्ध होता है। तथा मृत्युमें, अर्चौर्यमें ब्रह्मचर्यमें और अपरिग्रहपनेमें जो अध्यवमान किया जाता है, उससे पुण्य कर्मका बंध होता है।

बाह्य बन्ध बन्धका कारण नहीं है —

बन्धु पटुच्च ज पुण्य अज्झवसाणा तु हाउ जीवाणा ।

एा य बन्धुदो तु वयो अज्झवसाणेण बन्धो त्ति ॥२६५॥

किन्तु जीवोंका जो अध्यवमान होता है वह बन्धुके आश्रयमें होता है। तथापि बन्धुसे बन्ध नहीं होता, अन्यवमानसे बन्ध होता है।

अत उक्त मति मिथ्या है —

दुक्खिदमुहिदे जीवे केमि वंधमि तह विमाचेमि ।

जा 'एसा मद्धमदी गिरत्थया मा हु वे मिच्छा ॥२६६॥

अतः मैं जीवोंका दुखी अथवा मुग्धी करना हूँ, उन्हें बँधता तथा छुड़ाना हूँ, ऐसी जो तेरी मूढ़ मति है वह निरर्थक होनेसे सिद्ध्या है।

क्योंकि—

अज्झवसाणाणिमिच्च जीवा वज्झति कम्मणा जदि हि ।

मुच्चति मोक्खमगा टिदा य ता कि केमि तुम ॥२६७॥

यदि अध्यवसानके निमित्तसे जीव कर्मसे बँधते हैं और मोक्षमार्गमें स्थित होकर कर्मबन्धनसे छूटते हैं तो तू क्या करता है। अर्थात् बँधने और छुड़ानेका तेरा अभिप्राय व्यर्थ ही है।

सव्वे केदि जीवो अज्झवसाणेण तिरियणेरणिए ।

देवमणुरा य सव्वे पुण्ण पाव च एणविह ॥२६८॥

वम्मामम्म च तहा जीवालीवे अलोयलोय च ।

सव्वे केदि जीवो अज्झवसाणेण अण्णाणा ॥२६९॥

जीव अध्यवसानके द्वारा तिर्यञ्च, नारक, देव, मनुष्य इन सब पर्यायोंको और अनेक प्रकारके पुण्यकर्मों और पापकर्मोंको करता है। तथा

जीव अध्यवसानके द्वारा धर्म अधर्म, जीव अजीव, और लोक अलोक इन सबको अपना करता है ।

किन्तु जिनके यह अध्यवसान नहीं होता उन्हें कर्मबन्ध नहीं होता -

एदाणि एतिय जेसि अज्झवसाणाणि एवमादाणि ।

ते असुहेण सुहेण य कम्मेण मुणी ण लिप्पन्ति ॥२७०॥

ये पहले कहे गये तथा इसी प्रकारके अन्य अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे मुनि शुभ और अशुभ कर्मसे लिप्त नहीं होते ।

अध्यवसानके नामान्तर

बुद्धी व्यवसायो वि य अज्झवसाण मदी य विण्णाण ।

एद्धट्ठमेव सव्व चित्त भावो य परिणामो ॥२७१॥

बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम ये सब एकार्थवाची हैं ।

उपसहार

एव व्यवहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण ।

णिच्छय'णयासिदा पुण मुणिणो पावति णिव्वाण ॥२७२॥

इस प्रकार निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयको निषिद्ध जानो । तथा निश्चयनयका आश्रय लेने वाले मुनि निर्वाणको प्राप्त करते हैं ।

व्यवहार का आश्रय तो अभव्य भी लेता है -

वदसमिदीगुत्तीओ सीलतव जिणवरेहि पण्णात्त ।

कुव्वतो वि अभव्वो अण्णाणी मिच्छदिट्ठी दु ॥२७३॥

जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए व्रत, समिति, गुप्ति, शील और तपको करता हुआ भी अभव्य अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि है ।

अभव्य पुत्रादशागका पाठी होकर भी अज्ञानी है -

मोक्ख अमदहतो अभवियसत्तो दु जो अघीएज्ज ।

पाठो ण करेदि गुण असदहतस्स णाणं दु ॥२७४॥

मोक्षका श्रद्धान न करनेवाला जो अभव्यजीव है यद्यपि वह शास्त्रोक्तो पढ़ता है, किन्तु ज्ञानका श्रद्धान न करने वालेका शास्त्रपठन लाभकारी नहीं है ।

गायद कोई कहे कि अभव्यके धर्मका श्रद्धान है, उसका उत्तर —

महहृदि य पत्तेदि य रोचेदि य तद् पुणो य फामेदि ।

धम्म भोगणिमित्तं एा दु सो कम्मक्कयणिमित्तं ॥२७५॥

वह अभव्य जीव भोगके निमित्त रूप धर्मका श्रद्धान करता है, उमीकी प्रतीति करता है, उमीकी रुचि करता है तथा उमीका आलिंगन करता है । परन्तु कर्मक्षयके निमित्त रूप धर्मकी न तो श्रद्धा करता है, न प्रतीति करता है, न रुचि करता है और न उसे अपनाता है ।

व्यवहार और निश्चयका स्वरूप

आयारादी णाण जीवादिदमणा च विण्णोय ।

छुज्जीवणिक च तहा भण्ण चरित्तं तु ववहारो ॥२७६॥

आदा खु मज्झ णाण आदा मे दमणा चरित्तं च ।

आदा पच्चक्खाण आदा मे सवरो जोगो ॥२७७॥

ज्ञानका कारण होनेसे आचाराग आदि शास्त्रको ज्ञान, श्रद्धानका आश्रय होनेसे जीवादि तत्त्वको सम्यग्दर्शन जानना चाहिये तथा चारित्रका आश्रय होनेसे छै कायके जीव चारित्र है ऐसा व्यवहारनय कहता है । किन्तु निश्चयसे मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही सम्यग्दर्शन है, मेरा आत्मा ही सम्यक्चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही मंत्र और योग (ध्यान) है ।

रागादिको कर्मबन्धका कारण कहा है तब रागादिका कारण क्या है,

यह बतलाते हैं —

जह फलिहमणी सुद्धो एा सय परिणामदि रागमादीहि ।

रज्जिज्जदि अण्णेहि दु सो गत्तादीहिं दव्वेहि ॥२७८॥

एव णाणी सुद्धो एा सय परिणामदि रागमादीहि ।

राइज्जदि अण्णेहि दु सो रागादीहिं दोसेहि ॥२७९॥

जैसे शुद्ध स्फटिकमणि स्वयं रागादि रूप परिणमन नहीं करता, किन्तु अन्य रक्त आदि द्रव्योंके द्वारा वह रक्त आदि रूप परिणमन करता है। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा स्वयं रागादिरूप परिणमन नहीं करता। किन्तु अन्य रागादि दोषोंके द्वारा वह रागी आदि होता है।

ज्ञानी रागादिका कर्ता क्यों नहीं है, यह बतलाते हैं -

ए य रागदोसमोहं कुर्वदि शाणी कसायभाव वा ।

सयमपणो ए सो तेण कारगो तेसि भावाण ॥२८१॥

ज्ञानी रागद्वेष मोहको अथवा कपाय भावको (कर्मोदय रूप निमित्तके बिना) स्वयं अपना नहीं करता है। और इसलिये वह ज्ञानी उन रागादि भावोंका कर्ता नहीं है।

किन्तु अज्ञानी रागादि भावोंका कर्ता है

रागमिह य दोसमिह य कसायकम्मेसु चेव जे भावा ।

तेहि दु परिणमतो रागादी ववदि पुणो वि ॥२८२॥

रागरूप द्वेषरूप और कपायरूप द्रव्यकर्मोंका उदय होनेपर जो रागादिरूप भाव होते हैं उनरूप परिणमन करता हुआ अज्ञानी पुनः रागादिका बन्ध करता है।

अतः यह बात ठहरी

रागमिह य दोसमिह य कसायकम्मेसु चेव जे भावा ।

तेहि दु परिणमतो रागादी ववदे चेदा ॥२८३॥

रागरूप, द्वेषरूप और कपायरूप कर्मका उदय होनेपर जो भाव होते हैं, उनरूप परिणमन करता हुआ आत्मा रागादिका बन्ध करता है।

सम्प्रज्ञानी रागादिका अकर्ता कैसे है, यह बतलाते हैं -

अपडिक्कमणा दुविह अपच्चक्खाणा तहेव विण्णेष ।

एदेणुवदेसेण दु अकारगो वणिणदो चेदा ॥२८४॥

अपडिक्कमणा दुविह दव्वे भावे तहा अपच्चक्खाणा ।

एदेणुवदेसेण दु अकारगो वणिणदो चेदा ॥२८५॥

जाव^१ अपटिक्कमण अपच्चखाण च दव्वभावाण ।

कुच्चदि आदा ताव दु कत्ता मो होदि णादव्वो ॥२८५॥

अप्रतिक्रमण (पहले भोगे हुए विषयोका स्मरण करना) दो प्रकार है । उसी तरह अप्रत्याख्यान (आगामी विषयोकी चारुप) भी दो प्रकारका जानना चाहिये । इस उपदेश (परमागम) के द्वारा आत्माको अकारक कहा है । द्रव्य और भावके भेदसे अप्रतिक्रमण दो प्रकारका है । उसी तरह द्रव्य और भावके भेदसे अप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका है । इस उपदेशके द्वारा आत्माको अकारक कहा है । जब तक आत्मा द्रव्य और भावका अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करता है तबतक वह कर्ता होता है ऐसा जानना चाहिये । आशय यह है कि आगममें जो अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमणको द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका कहा है, वह यह बतलाता है कि द्रव्य और भावमें निमित्त नैमित्तिकपना है । अतः पर द्रव्य निमित्त है, रागादि भाव नैमित्तिक है । यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यानको कर्तापनरूप निमित्तपनका उपदेश व्यर्थ हो जायगा और ऐसा होनेपर अनेका आत्मा ही रागादि भावका निमित्त ठहरेगा । तब नित्यकर्तृत्वका प्रसंग आनेसे सांक्षका अभाव हो जायगा । इसलिये आत्माके रागादि भावोंका निमित्त पर द्रव्यको ही मानना चाहिये । अतः आत्मा रागादिका अकारक है । तथापि जबतक वह आत्मा निमित्तभूत पर द्रव्यका प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता तबतक नैमित्तिकभूत रागादि भावोंका न प्रति क्रमण करता है और प्रत्याख्यान करता है । और जब तक रागादि भावोंका प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता, तबतक कर्ता ही है ।

अन्य उदाहरणमें द्रव्य और भावमें निमित्तनैमित्तिकपने का समर्थन—

आधाकम्मादीथा पुगलदव्वस्स जे इमे दोसा ।

कह ते कुर्वादि णाणी परदव्वगुणा दु जे णिच्च ॥२८६॥

आधाकम्म उद्देसियं च पुगलमय इम दव्व ।

कह त मम होदि कय ज णिच्चमचेदण उच्च ॥२८७॥

अधःकर्म आदि जो पुद्गल द्रव्यके दोष हैं (उन्हे जानी नहीं करता) । तब जो सदा परद्रव्यके गुण हैं उन्हे जानी आत्मा कैसे

कर सकता है ? अध कर्म और औद्देशिक पुद्गलमय द्रव्य हैं । तो जिन्हे सदा अचेतन कहा है वे मेरे क्रिये कैसे हो सकते हैं ॥ आशय यह है कि मुनिको दिया जानेवाला आहार यदि पापकर्मसे युक्त होता है तो उस आहारको अवःकर्म दोषसे दूषित कहा गया है । तथा जो आहार ग्रहण करनेवाले साधुके निमित्तसे बनाया जाता है उसे औद्देशिक कहते हैं । जो मुनि इसप्रकार के आहार का, जो कि पुद्गलद्रव्य है, प्रत्याख्यान नहीं करता वह उसके निमित्तसे होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान नहीं करता । और जो मुनि उसका प्रत्याख्यान करता है वह उसके निमित्तसे होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान करता है । इसप्रकार सब द्रव्योंमें आर भाव में निमित्त नैमित्तिकपना होता है । जो पर द्रव्यको ग्रहण करता है उसके रागादि भाव भी होते हैं । और वह उन रागादि भाव का कर्ता होता है और उससे उसके कर्मबन्ध होता है । किन्तु जब आत्मा यह जानता है कि अधःकर्म आदि पुद्गल द्रव्यके दोष हैं उन्हे आत्मा नहीं करता तो वह निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ नैमित्तिकभूत भावका भी, जो बन्धका कारण है, प्रत्याख्यान करता है । इस तरह निमित्तभूत समस्त परद्रव्यका त्याग करनेवाला आत्मा नैमित्तिकभूत भावका भी त्याग करता है । इस तरह द्रव्य और भावमें निमित्तनैमित्तिकपना है ।

मोक्ष-अधिकार

बन्धके स्वरूपको जानने मात्रसे मोक्ष नहीं मिलता —

जह णाम को वि पुरिसो ववणयम्मि चिरकालपडिबद्धो ।

तिव्व मदसहाव काल च विधाणदे तस्स ॥२८८॥

जट ण वि 'कुण्णदि च्छेद ण' मुच्चए तेण वधणवसो त ।

कालेण उ बहुएण वि ण मो णरो पावदि विमोक्खं ॥२८९॥

इय कम्मववणाण 'पएसट्ठिपयडिमेवमणुभाव ।

जाणतो वि ण मुच्चइ 'मुच्चइ सो चेव जदि मुद्धो ॥२९०॥

१ कुच्चदि-ता० वृ० । २ ण मु चदि तेण कम्मवधेण-ता० वृ० । ३ पएस पयडिट्ठिदीय अणुभाग-ता० वृ० । ४ मुच्चदि मव्वे जदि विमुद्धो-ता० वृ० ।

जैसे बन्धनमें चिरकालसे बंधा हुआ कोई पुरुष उस बन्धनके तीव्र अथवा मन्द स्वभावको अर्थात् ढीलेपने और दृढ़पनेको तथा कालको कि यह बन्धन इतने समयसे है, जानता है। किन्तु वह पुरुष उस बन्धनको नहीं कटाता इसलिये उससे नहीं छूटता। अतः बन्धनके अधीन हुआ वह पुरुष बहुत काल बीतने पर भी उस बन्धन से छुटकारा नहीं पाता। इसी तरह जीव कर्मबन्धनोंके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभागको जानता हुआ भी मुक्त नहीं होता। परन्तु यदि वह शुद्ध होजाये तो मुक्त होजाता है।

बन्धका विचार करते रहनेसे भी मोक्ष नहीं मिलता —

जह बधे चित्तो बधणवडो ए पावदि विमोक्खं ।

तह बधे चित्तो जीवो वि ए पावदि विमोक्ख ॥२६१॥

जैसे बन्धनमें बंधा हुआ मनुष्य बन्धका विचार करनेसे छुटकारा नहीं पाता उसी तरह जीव भी बन्धका विचार करनेसे मोक्षको प्राप्त नहीं करता।

बन्धका छेदन करनेमें मोक्ष मिलता है —

जह बधे 'छित्तूण य बधणवडो दु पावदि विमोक्ख ।

तह बधे 'छित्तूण य जीवो सपावदि विमोक्ख ॥२६२॥

जैसे बन्धनसे बंधा हुआ पुरुष बंधको काटकर मोक्ष (छुटकारा) पाता है वैसे ही जीव बन्धको काटकर मोक्षको प्राप्त करता है।

बधाण न महाव वियाण्णिओ अप्पणो सहाव न ।

बंधेषु जो 'विरज्जदि सो कम्मविमोक्खण कुणदि ॥२६३॥

जो बन्धोंके स्वभावको और अपने स्वभावको जानकर बन्धोंके प्रति विरक्त होता है वह पुरुष कर्मोंसे मुक्त होता है।

आत्मा और बन्धके पृथक् होनेका साधन

जीवो बधो य तहा छिज्जति सलक्खणेहि शियएहि ।

परणाछेदणएण दु छिण्णाणाणत्तमावएणा ॥२६४॥

जीव और बन्ध अपने अपने नियत लक्षणोंसे छेदे जाते हैं अर्थात् दोनोंके लक्षण जुदजुदे हैं उन अपने-अपने लक्षणोंसे वे दोनों भिन्न भिन्न

कर सकता है ? अध कर्म और औदेंगिक पुद्गलमय द्रव्य हैं । तो जिन्हें सदा अचेतन कहा है वे मेरे क्रिये कैसे हो सकते हैं ॥ आशय यह है कि मुनिको दिया जानेवाला आहार यदि पापकर्मसे युक्त होता है तो उस आहारको अवःकर्म दोषसे दूषित कहा गया है । तथा जो आहार ग्रहण करनेवाले साधुके निमित्तसे बनाया जाता है उसे औदेंगिक कहते हैं । जो मुनि इसप्रकार के आहार का, जो कि पुद्गलद्रव्य है, प्रत्याख्यान नहीं करता वह उसके निमित्तसे होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान नहीं करता । और जो मुनि उसका प्रत्याख्यान करता है वह उसके निमित्तसे होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान करता है । इसप्रकार सब द्रव्योंमें आर भाव में निमित्त नैमित्तिकपना होता है । जो पर द्रव्यको ग्रहण करता है उसके रागादि भाव भी होते हैं । और वह उन रागादि भाव का कर्ता होता है और उससे उसके कर्मबन्ध होता है । किन्तु जब आत्मा यह जानता है कि अधःकर्म आदि पुद्गल द्रव्यके दोष हैं उन्हें आत्मा नहीं करता तो वह निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ नैमित्तिकभूत भावका भी, जो बन्धका कारण है, प्रत्याख्यान करता है । इस तरह निमित्तभूत समस्त परद्रव्यका त्याग करनेवाला आत्मा नैमित्तिकभूत भावका भी त्याग करता है । इस तरह द्रव्य और भावमें निमित्तनैमित्तिकपना है ।

मोक्ष-अधिकार

बन्धके स्वरूपको जानने मात्रसे मोक्ष नहीं मिलता —

जह णाम को वि पुरिसो बधणयम्मि चिरकालपडिबद्धो ।

तिव्व मदसहाव काल च वियाणदे तस्स ॥२८८॥

जइ ण वि 'कुणदि च्छेदं ण' मुच्चए तेण बधणवसो त ।

कालेण उ बहुएण वि ण सो णरो पावदि विमोक्ख ॥२८९॥

इय कम्मबधणाणा 'पएमठिइपयडिमेवमणुभाव ।

जाणतो वि ण मुच्चइ 'मुच्चइ सो चेव जदि सुद्धो ॥२९०॥

१ कुव्वदि-ता० वृ० । २ ण मु चदि तेण कम्मबधेण-ता० वृ० । ३ पएस पयडिट्ठिदीय अणुभाग-ता० वृ० । ४ मु चदि सव्वे जदि विसुद्धो-ता० वृ० ।

जैसे बन्धनमें चिरकालसे बंधा हुआ कोई पुरुष उस बन्धनके तीव्र अथवा मन्द स्वभावको अथवा ढीलेपने और छूटनेको तथा कालको कि यह बन्धन इतने समयसे है, जानता है । किन्तु वह पुरुष उस बन्धनको नहीं कटाता इसलिये उससे नहीं छूटता । अतः बन्धनके अधीन हुआ वह पुरुष बहुत काल बीतने पर भी उस बन्धन से छुटकारा नहीं पाता । इसी तरह जीव कर्मबन्धनोंके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभागको जानता हुआ भी मुक्त नहीं होता । परन्तु यदि वह शुद्ध होजाये तो मुक्त होजाता है ।

बन्धन विचार करते रहनेमें भी मोक्ष नहीं मिलता —

जह ववे चिन्ततो बधणवट्ठा ण पार्वदि विमाक्ख ।

तह ववे चित्ता जीवा वि ण पार्वदि विमाक्ख ॥२६१॥

जैसे बन्धनमें बंधा हुआ मनुष्य बन्धनका विचार करनेसे छुटकारा नहीं पाता उसी तरह जीव भी बन्धनका विचार करनेसे मोक्षको प्राप्त नहीं करता ।

बन्धन छेदन करनेमें मोक्ष मिलता है —

जह ववे 'छिन्नुण य बधणवट्ठो तु पार्वदि विमाक्ख ।

तह ववे 'छिन्नुण य जीवो सपार्वदि विमाक्ख ॥२६२॥

जैसे बन्धनसे बंधा हुआ पुरुष बंधनको काटकर मोक्ष (छुटकारा) पाता है वैसे ही जीव बन्धनको काटकर मोक्षको प्राप्त करता है ।

बधाण न सहाव वियाणिआ अण्णणो सहाव च ।

बंधेषु जो 'विगज्जदि सो वम्मविमाक्खण कुण्णिदि ॥२६३॥

जो बन्धनोंके स्वभावको और अपने स्वभावको जानकर बन्धनोंके प्रति विरक्त होता है वह पुरुष कर्मोंसे मुक्त होता है ।

आत्मा और बन्धनके पृथक् होनेका साधन

जीवो बधो य तद्वा छिज्जति सलक्खणोहि शियण्हि ।

परणाछेदणएण तु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥२६४॥

जीव और बन्धन अपने अपने नियत लक्षणोंसे छेद जाते हैं अर्थात् दोनोंके लक्षण जुड़जुड़े हैं उन अपने-अपने लक्षणोंसे वे दोनों भिन्न भिन्न

किये जाते हैं। और प्रज्ञारूपी छीनीसे छेदे जानेपर वे दोनों जुदे जुदे होजाते हैं।

आत्मा और बंधको अलग करनेसे लाभ

जीवो बधो य तहा छिज्जति सलक्खणेहि गियएहिं ।

बधो छेदेदव्वो सुद्धो अग्गा य घेतव्वो ॥२६५॥

जीव और बन्ध अपने-अपने नियत लक्षणोसे छेदे जाते हैं। उनमेसे बंधको तो छोड़देना चाहिये और आत्माको ग्रहण करलेना चाहिये।

प्रज्ञाके द्वारा आत्मा और बन्धको जुदा करने पर भी आत्माको कैसे

ग्रहण किया जाये ? इस प्रश्नका समाधान —

कह सो घिप्पदि अग्गा पग्गाए सो दु घिप्पदे अग्गा ।

जह पग्गाए विभत्तो तह पग्गाए व घित्तव्वो ॥२६६॥

वह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाता है ? वह आत्मा प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे प्रज्ञाके द्वारा उसे बधसे भिन्न किया वैसे ही प्रज्ञाके द्वारा उसे ग्रहण करना चाहिये।

प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करनेका उपाय

पग्गाए घेतव्वो जो चेदा सो अह तु गिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥२६७॥

प्रज्ञाके द्वारा आत्माको इस प्रकार ग्रहण करना चाहिये—जो चेतयिता है वह तो निश्चयसे मैं हू। बाकीके जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये।

पग्गाए घित्तव्वो जो दट्ठा सो अह तु गिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥२६८॥

पग्गाए घित्तव्वो जो णादा सो अह तु गिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥२६९॥

प्रज्ञाके द्वारा आत्माको इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये—जो दृष्टा (देखनेवाला) है वह निश्चयसे मैं हू। बाकी जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये। प्रज्ञाके द्वारा ऐसे ग्रहण करना चाहिये, जो

ज्ञाता (जाननेवाला) हैं वह तो निश्चयसे मैं हूँ । वाकीके जो भाव हैं वह मुझसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये ।

को ग्राम भण्णिज्जुतो ग्राहु सव्वे पराद्वए^१ भावे ।

मज्झमिण्णति य वयण जाणतो अप्पय सुद्ध ॥३००॥

समस्त भावोंको परकीय जानकर आत्माको शुद्ध जानता हुआ कौन जानी 'ये मेरे हैं' ऐसा बोलेगा ।

दृष्टान्त द्वारा उक्त कथनका समर्थन

थेयादी अवराहे कुव्वदि जो सो टु सकिदो होदि ।

मा वप्पेज्ज केण वि चोरो त्ति जणमिह वियरतो ॥३०१॥

जो ग कुणइ अवराहे सो णिस्संको दु जणवदे भमदि ।

ग वि तम्म वज्झिदु^२ जे चित्ता उण्णदि कया पि ॥३०२॥

एव हि सावराहो वज्झामि अह तु सकिदो चेदा ।

जो पुण णिरवराहो णिस्संको ह ग वज्झामि ॥३०३॥

जो पुरुष चोरी आ दे अपराधोंको करता है वह तो लोकमें विचरता हुआ, मुझे कोई चोर जानकर पकड़ न ले ऐसा शक्ति रहता है । किन्तु जो पुरुष अपराध नहीं करता, वह लोकमें नेर्भय होकर घूमता है उसे बाधे-जाने की चिन्ता कभी भी उत्पन्न नहीं होता । इसीप्रकार अपराधी आत्मा मैं अपराधी हूँ अतः मैं बाधा जाऊंगा इसप्रकार शक्ति रहता है । किन्तु यदि वह निरपराधी होता है तो 'मैं नहीं बाधा जाऊंगा' इसप्रकार निःशङ्क रहता है ।

अपराधका स्वरूप

ससिद्धिराधसिद्धि^३ साधिदमाराधिद च एयट्ठो ।

अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराहो ॥३०४॥

जो पुण णिरवराहो चेदा णिस्संकिअो दु सो होदि ।

आराहणाए णिच्च वट्ठेइ अहति जाणतो ॥३०५॥

संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित ये सब शब्द एकार्थवाची हैं। 'राध' अर्थान् पर द्रव्यको छोड़कर शुद्ध आत्माकी सिद्धिसे जो रहित है वह आत्मा अपराध है ॥ तथा जो आत्मा निरपराध होता है वह निःशङ्क होता है। और 'मै शुद्ध आत्मारूप हूँ' ऐसा जानता हुआ सदा आराधनारूपसे वर्तता है अर्थात् वह सदाकाल आराधक है।

व्यवहारन्यायलम्बी कहता है कि शुद्धात्माकी उपासनासे क्या लाभ है? क्योंकि प्रतिक्रमण आदिके करनेसे ही आत्मा निरपराध होता है। सापराधका जो प्रतिक्रमण आदि नहीं करना है वह विपकुम्भ है, प्रतिक्रमण आदिका करना अमृतकुम्भ है क्योंकि वह अपराधका दूर करता है। इसका उत्तर—

प्रतिक्रमण षडिसरण परिहारो धारणा शिष्यतो य ।

शिंदा गरुहा सोही अमृविहा होदि विषकु भो ॥३०६॥

अप्रतिक्रमण षडिसरण अपरिहारो अपधारणा चैव ।

अशिष्यतो य अशिंदागरुहासोही अमयकु भो ॥३०७॥

प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, शुद्धि ये आठ प्रकारका विपकुम्भ है। और अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अपधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर्हा, अशुद्धि ये आठ अमृत कुम्भ है ॥ आशय यह है कि अज्ञानीजनोंमें प्रचलित जो अप्रतिक्रमण-प्रतिक्रमण न करना आदि है वह तो स्वयं ही शुद्धात्मसिद्धि स्वभाव न होनेसे विपकुम्भ ही है। किन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि है वह यद्यपि समस्त अपराधरूपी विषको कम करने में समर्थ होनेके कारण अमृत कुम्भ है, तथापि जो प्रतिक्रमणादिसे विलक्षण अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है उसपर जिनकी दृष्टि नहीं है उनके लिये वरु द्रव्य प्रतिक्रमण स्वकार्य करनेमें असमर्थ होनेसे तथा विरुद्धकार्यकारी होनेसे विपकुम्भ ही है। अप्रतिक्रमणादिरूप जो तीसरी भूमि है वह तो स्वयं शुद्धात्मसिद्धि स्वरूप होनेसे समस्त अपराधरूपी विषके दोषोंको दूर करनेके कारण साक्षात् अमृतकुम्भ रूप है। इसलिये वह व्यवहारसे द्रव्य प्रतिक्रमणादिको भी अमृतकुम्भपना सिद्धकरता है। उसीसे आत्मा निरपराध होता है। उसके

अभावसे द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराधरूप हैं। अतः तीमरी भूमिकाके द्वारा ही निरपराधपना होता है उसी की प्राप्तिके लिये द्रव्यप्रतिक्रमणादि हैं।

सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार

दृष्टान्तपूर्वक आत्माके अकर्तापनेका कथन

दविय ज उप्पज्जट्ट गुणेहि त तेहि जाणमु अणणण ।
जह कडयादीहि दु पज्जएहि कणय अणणणमिह ॥३०८॥
जीवस्साजीवस्स टु जे पग्गिणामा दु देसिया सुत्ते ।
त जीवमजीव वा तेहिमणणण वियाणोहि ॥३०९॥
ण कुदोचि वि उप्पणणो जम्हा कज्ज ण तेण मो आदा ।
उप्पादेदि ण किञ्चि वि कारणमवि तेण ण स होइ ॥३१०॥
कम्म पडुच्च कत्ता कत्तार तह पडुच्च कम्माणि ।
उप्पज्जति य णियमा मिट्ठी दु ण दीसए अणणा ॥३११॥

जो द्रव्य जिन गुणोसे उत्पन्न होता है उन गुणोसे उस द्रव्यको अभिन्न जानो। जैसे लोकरुके कटक (कपड़ा) आदि पर्यायोसे सुवर्ण अभिन्न है ॥ जीव और अजीवके जो परिणाम सूत्रमे कहे हैं, वह जीव अथवा अजीव उन परिणामोमे अभिन्न है ॥ यतः किसीसे भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह आत्मा किसीका कार्य नहीं है। और किसीको उत्पन्न नहीं करता इसलिए वह किसीका कारण भी नहीं है ॥ ऐसा नियम है कि कर्मकी अपेक्षा कर्ता होता है और कर्ताकी अपेक्षा कर्म (कार्य) उत्पन्न होते हैं। इसके सिवाय अन्य किसी रीतिसे कर्ताकर्म-भावकी सिद्धि देखनेमे नहीं आती।

अज्ञानकी महिमा

चेया उ पयडीअट्ट उप्पज्जट्ट विणस्सट्ट ।
पयडी वि चेययट्ट उप्पज्जट्ट विणस्सट्ट ॥३१२॥

एवं बधो उ दुएहं वि अणोणपच्चया हवे ।

अप्पणो पयडीए य ससारो तेण जायए ॥३१३॥

आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होता है और नष्ट होता है । प्रकृति भी आत्माके निमित्तसे उत्पन्न होती है और नष्ट होती है । इसप्रकार पारस्परिक निमित्तसे आत्मा और प्रकृति दोनोंका बन्ध होता है और उससे संसार उत्पन्न होता है ।

जा एसा पयडीअट्ठ चेया णेव विमु चए ।

अयाणओ मवे ताव मिच्छाड्ढी असजमो ॥३१३॥

जया विमु चए चेया कम्मफलमणतय ।

तया विमुत्तो हवइ जाणओ पासओ मुणी ॥३१५॥

जब तक यह आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होना और विनष्ट होना नहीं छोड़ता तबतक वह अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टी है और असंयमी है । और जब आत्मा अनन्त कर्मफलको छोड़ देता है तब वह जायक है, दर्शक है, मुनि है और विमुक्त है । अर्थात् जबतक आत्माको भेद ज्ञान नहीं है तबतक वह मिथ्यादृष्टि और बन्धक है । भेद ज्ञान होनेपर वह ज्ञाता दृष्टा मात्र है ।

यही बात आगे कहते हैं—

अणणाणी कम्मफल पयडिसहावट्ठिओ दु वेदेइ ।

णाणी पुण कम्मफल जाणइ उदियं ण वेदेइ ॥३१६॥

अज्ञानी प्रकृति (जड़) के स्वभावमे स्थित होता हुआ कर्मोंके फलको भोगता है । किन्तु ज्ञानी उदयमे आये हुए कर्मफलको जानता है, भोगता नहीं है ।

अज्ञानी भोक्ता है—

ए मुणदि पयडिमभवो सुट्ठु वि अज्झाइऊण सत्थाणि ।

गुडदुद्ध पि पिवता ए पण्णया णिव्विसा होति ॥३१७॥

अच्छी तरहसे शास्त्रोंको पढ़कर भी अभव्य प्रकृतिके स्वभावको छोड़ता नहीं है । ठीक ही है, गुड़ मिश्रित दूधको पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते ।

ज्ञानी भोक्ता नहीं है—

शिख्येयसमावण्यो शाखी कम्मफल विधारोह ।

महुर कडुय बहुविहमवेयग्री तेण मो हाई ॥३१८॥

वैराग्यको प्राप्त हुआ ज्ञानी भीटे कडुए अनेक प्रकारके कर्मफलको जानता है । अतः वह अवेदक है, कर्मफलका भोक्ता नहीं है ।

ण वि कुब्बदि ण वि वेयड शाखी कम्माड बहुयाराइ ।

जाणइ पुण कम्मफल वय पुण च पाव च ॥३१९॥

ज्ञानी बहुत प्रकारके कर्मोंको न तो करता है और न भोगता है । किन्तु पुण्य और पापरूप कर्मबन्धको और कर्मफलको जानता है ।

ज्ञानी कर्ता और भोक्ता नहीं है, इसका दृष्टान्त —

दिट्ठी जहेव शाण अकारय तह अवेदय चेव ।

जाणदि य दवमोक्ख कम्मदय णिज्जरं चेव ॥३२०॥

जैसे आख दृश्य वस्तुओंको न करती है और न भोगती है, केवल देखती है । वैसेही ज्ञान अकारक और अवेदक है—कर्ता भोक्ता नहीं है, वह बन्ध, मोक्ष, कर्मका उदय और निर्जराको केवल जानता है ।

परको कर्ता माननेसे लौकिक जनों और श्रमणोंके धर्ममें अन्तर नहीं रहता

लोगस्स कुणदि विण्हू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते ।

समणाण पि य अप्पा जदि कुब्बदि छ्विविहे काये ॥३२१॥

लोगसमणाणमेय सिद्धत जइ^१ ण दीसइ विसेसो ।

लोगस्स कुणइ विण्हू समणाण^२ वि अप्पयो कुणदि ॥३२२॥

एवं ण को वि मोक्खो दीसइ लोयसमणाण दोरह पि ।

णिच्चं कुब्बताण सदेवमणुयासुरे लोगे ॥३२३॥

लौकिक जनोंके मतमें विष्णु देव, नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य आदि प्राणियोंको करता है, इसी तरह यदि श्रमणोंके मतमें भी आत्मा छ कायके जीवोंको करता है तो लोक और श्रमणोंका एकमत होजाता है और

१ -पडि इत्यदि पाठ तात्पर्य वृ० । २ 'दुण्हं पि समण लोयाण'—
तात्पर्यवृत्तौ ।

दोनोंके मतमें कोई अन्तर नहीं रहता । क्योंकि लोकके मतमें विष्णु करता है और श्रमणोंके मतमें आत्मा करता है ॥ और उम तरह देव, मनुष्य और असुर सहित तीनों लोकोंको सदा करनेवाले लोक और श्रमण दोनोंको कोई मोक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता ।

आत्माको परका कर्ता माननेवाला मिथ्यादृष्टि है -

व्यवहारभासिदेण दु परदव्व मम भणति अविविदयत्था ।
 जाणंति णिच्छयेण दु ण य मह परमाणुमित्तमवि किञ्चि ॥३२४॥
 जह को वि णरो जपद अमह गामविसयणयररुट्ठ ।
 ण य हूँति तस्स ताणि उ भणदि य मोहेण सो अप्पा ॥३२५॥
 एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णीससय हवइ एसो ।
 जो परदव्व मम इदि जाणतो अप्पयं कुणदि ॥३२६॥
 तम्हा ण मेत्ति णिच्चा दोएह वि एयाण कत्तविसाय ।
 परदव्वे जाणंतो जाणिज्जो दिट्ठिरहियाण ॥३२७॥

पदार्थके स्वरूपको न जाननेवाले पुरुष व्यवहार नयके कथनको लेकर ऐसा कहते हैं कि पर द्रव्य मेरा है । किन्तु ज्ञानी पुरुष निश्चयसे जानते हैं कि किञ्चित् परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है ॥ जैसे कोई पुरुष हमारा गाँव, हमारा देश, हमारा नगर हमारा राष्ट्र, ऐसा कहता है । परन्तु वे उसके नहीं हैं, मोहसे वह उन्हें अपना कहता है ॥ इसी तरह जो ज्ञानी भी 'पर द्रव्य मेरा है' ऐसा जानता हुआ पर द्रव्यको अम्ना करता है वह निस्सन्देह मिथ्यादृष्टि है ॥ अतः तत्त्वके स्वरूपको जाननेवाला 'पर द्रव्य मेरा नहीं है' ऐसा जानकर इन दोनों अर्थान् लौकिकजनों और श्रमणोंका परद्रव्यमे कर्तृत्वपनेके व्यवसायको जानता हुआ, ऐसा व्यवसाय सम्यग्दर्शनसे रहित पुरुषोंका है, ऐसा जानता है । आशय यह है कि जो व्यवहारसे मोहित होकर परद्रव्यके कर्तृत्वको मानते हैं वे चाहे लौकिक जन हों या श्रमण दोनों मिथ्यादृष्टि हैं ॥

भावकर्मका कर्ता जीव है -

मिच्छत्ता जदि पयडी मिच्छादिट्ठी करेदि अप्पाणं ।
 तम्हा अचेयणा ते पयडी णणु कारणो पत्तो ॥३२८॥
 अहवा एसो जीवो पोगाउदव्वस्स कुण्ड मिच्छत्तं ।
 तम्हा पोगाउदव्व मिच्छादिट्ठी ण पुण जीवो ॥३२९॥

अह जीवो पयडी तह पोंगलदव्व कुणादि मिच्छन् ।
तम्हा दोहि ष्ट त दाणिण्वि भु चनि तस्स फलं ॥३३०॥
अह ण पयडी ण जीवा पोंगलदव्व ऋदि मिच्छन् ।
तम्हा पोंगलदव्व मिच्छन् त तु ण ह् मिच्छा ॥३३१॥

यदि मोहकर्मकी मिथ्यात्व नामक प्रकृति आत्माको मिथ्यादृष्टि करती है तो तुम्हारे मतमें अचेतन कर्मप्रकृति मिथ्यात्व भावकी कर्ता ठहरती है ॥ अथवा यह जीव पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वकर्मको करता है ऐसा मानाजाये तो पुद्गलद्रव्य मिथ्यादृष्टि ठहरता है, जीव नहीं ॥ अथवा जीव तथा प्रकृति दोनों पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्व भावरूप करते हैं ऐसा माना जाय तो च कि दोनोंने उसे किया है, उसलिये दोनोंको उसका फल भोगना चाहिये । अथवा न तो प्रकृति और न जीव पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्व भावरूप करता है यदि ऐसा मानाजाये तो पुद्गलद्रव्य स्वयं ही मिथ्यात्व भावरूप है, यह वान मिथ्या नहीं है ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है—
कम्मेहि दु अण्णाणी विज्जिदि णाणी तद्देव कम्मेहि ।
कम्मेहि सुवाक्खिज्जिदि जग्गाज्जिदि तद्देव कम्मेहि ॥३३२॥
कम्मेहि सुवाक्खिज्जिदि दुक्खाक्खिज्जिदि तद्देव कम्मेहि ।
कम्मेहि य मिच्छन् णिज्जिदि णिज्जिदि असज्जं चेव ॥३३३॥
कम्मेहि समाज्जिदि उट्ठमहा चावि निरियतोदम्मि ।
कम्मेहि चेव किज्जिदि सुहामुह जेतिय किञ्चि ॥३३४॥
जम्हा कम्मं कुव्वदि काम देई हरदि न किञ्चि ।
तम्हा उ सज्जजीवा अकारया हुंति आवण्णा ॥३३५॥
पुरिमित्थिमाहिलासी इत्थी कम्मं च पुरिसमहिलसदि ।
एसा आयरियपग्गगदा एरिसी दु सुदी ॥३३६॥
तम्हा ण का वि जीवा अवमचागी दु अम्ह उवदेसे ।
जम्हा कम्म चेव हि कम्म अहिलसदि इदि मण्णिव ॥३३७॥
जम्हा वादेदि परं परेण वादिल्लदेदि सा पयडी ।
एदेणत्थेण दु किर मण्णदि परवादणामिनि ॥३३८॥

तम्हा ण को वि जीवोवघादगो^१अत्थि अम्ह^२ उवदेसे ।
 जम्हा कम्म चेव हि कम्म घादेदि इदि मणियं ॥३३६॥
 एव सखुवदेसं जे दु परुवित्ति एरिसं समणा ।
 तेसिं पयडो कुब्बादि अप्पा य अकारया सव्वे ॥३४०॥
 अहवा मण्णसि मज्झ अप्पा अप्पाणमप्पणोकुणदि ।
 एसो मिच्छसहावो तुम्ह एव^३ भुणत्तस्स ॥३४१॥
 अप्पा णिच्चो असखिज्जपदेसो देसिदो दु समयम्हि ।
 ण वि सो सक्खिदित्तो हीणो अहिओ य काटुं जे ॥३४२॥
 जीवस्स जीवरुव वित्थरदो जाण लोगमित्त खु ।
 तत्तो सो किं हीणो अहिओ य कह^४ कुणदि दव्व ॥३४३॥
 अह जाणगो दु भावो णाणसहावेण अत्थि इत्ति मय ।
 तम्हा ण वि अप्पा अप्पय तु सयमप्पणो कुणदि ॥३४४॥

कर्म जीवको अज्ञानी करते हैं, और कर्म जीवको ज्ञानी करते हैं, कर्म जीवको सुलाते हैं और कर्म जीवको जगाते हैं ॥ कर्म जीवको सुखी करते हैं और कर्म जीवको दुखी करते हैं । कर्म जीवको मिथ्यात्वकी ओर लेजाते हैं और कर्म जीवको असंयमकी ओर ले जाते हैं ॥ कर्म जीवको अधोलोक ऊर्ध्वलोक और मध्यलोकमें भ्रमण कराते हैं, जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ है वह सब कर्म ही करते हैं । कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही होता है । चूंकि जो कुछ करता है वह सब कर्म ही करता है अतः सब जीव अकारक हैं ॥

तथा पुरुषवेद कर्म स्त्रीकी अभिलाषा करता है और स्त्रीवेदकर्म पुरुष की अभिलाषा करता है यह आचार्य परम्परासे आई हुई श्रुति है । इसलिये हमारे आगममें कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं हैं, क्योंकि कर्म ही कर्मकी अभिलाषा करता है ऐसा कहा है । तथा जो परको घातता है और जो परके द्वारा घाता जाता है वह प्रकृति है । इसे ही परघातकर्म कहते हैं । अतः हमारे उपदेश (मत) में कोई भी जीव घात करनेवाला नहीं है क्योंकि कर्म ही दूसरेका घात करता है ऐसा कहा है ॥ इसप्रकार सांख्यमतका उपदेश है । जो श्रमण इसप्रकार का उपदेश करते हैं उनके

१ 'जीवो उवघादगो'—ता० । २ 'तुम्ह' ता० । ३ —'भुणत्तस्स'—ता० ।
 ४ 'मणिसि'—ता० ।

मतमें जो कुछ करती है प्रकृति ही करती है । आत्मा तो सब अकारक ही है कुछ नहीं करते हैं ॥

अथवा यदि तू ऐसा मानता है कि मेरा आत्मा स्वयं ही आत्माको करता है तो ऐसा जाननेवाला तेरा यह स्वभाव भी मिथ्या है । क्योंकि आगममें आत्माको नित्य असंख्यात प्रदंशी कहा है । उसे उससे हीन अथवा अधिक नहीं किया जा सकता । तथा विस्तारकी अपेक्षा जीवको लोक प्रमाण जानना चाहिये । उससे क्या वह हीन अथवा अधिक होता है ? यदि नहीं होता तो आत्मा आत्मद्रव्यका कर्ता कैसे हुआ ? अथवा यदि ऐसा मानता है कि ज्ञायक भाव तो ज्ञानस्वभावसे स्थित रहता है तो आत्मा स्वयं आत्माका कर्ता नहीं है, यह स्थिर हुआ ।

आगे क्षणिकवादका निषेध करते हैं—

केहिचि दु पजएहिं विणम्मदे सेव केहिचि दु जीवो ।

जम्हा तम्हा कुव्वदि सो वा अण्णो व सेयता ॥३८५॥

केहिचि दु पजएहिं विणम्मदे सेव केहिचि दु जीवो ।

जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णो व सेयतो ॥३८६॥

जा चेव कुण्णदि सो^१ निय ण वेदए जस्स एम मिद्धता ।

सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठी अण्णारिहदो ॥३८७॥

अण्णो करेदि अण्णो परिभु जदि जस्स एम मिद्धतो ।

सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठी अण्णारिहदा ॥३८८॥

चूंकि जीव कतिपय पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको प्राप्त होता है और कुछ पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको नहीं प्राप्त होता, अतः जो भोगता है वही करता है अथवा अन्य करता है ऐसा एकान्त नहीं है । तथा चूंकि जीव कुछ पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको प्राप्त होता है और कुछ पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको नहीं प्राप्त होता । अतः जो करता है वही भोगता है अथवा दूसरा ही भोगता है ऐसा एकान्त नहीं है । जो करता है वही नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धान्त है, वह जीव मिथ्यादृष्टी और अनार्हत (अर्हन्त भगवानके मतको न माननेवाला) है । अन्य करता है और अन्य भोगता है, जिसका ऐसा सिद्धान्त है उस जीवको मिथ्यादृष्टी और अनार्हत जानना चाहिये । [आशय यह है कि बौद्ध मतवाले प्रत्येक वस्तुको क्षणिक मानते हैं ॥ क्षण क्षणमें वस्तु नष्ट होती

है और नई उत्पन्न होती है ऐसा उनका सिद्धान्त है। ऐसी स्थितिमें जो करता है वह भोगता नहीं है और जो भोगता है वह कर्ता नहीं है। किन्तु जैन सिद्धान्तमें प्रत्येक वस्तु द्रव्य दृष्टिसे नित्य और पर्याय दृष्टिसे अनित्य है। अतः जो करता है वही भोगता है या जो भोगता है वही करता है ऐसा एकान्त नहीं है, क्योंकि पर्याय दृष्टिसे करनेवाला जुदा है और भोगनेवाला जुदा है। तथा कर्ता दूसरा है और भोगता दूसरा है ऐसा भी एकान्त नहीं, क्योंकि द्रव्य दृष्टिसे जो करता है वही भोगता है।

आगे कहते हैं कि—व्यवहार दृष्टिसे कर्ताकर्म भिन्न है किन्तु निश्चय दृष्टिसे दोनों एक हैं—

जह सिप्पिओ दु कम्म कुव्वदि ण य सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो वि य कम्म कुव्वदि ण य तम्मओ होदि ॥३४६॥
 जह सिप्पिओ दु करणेहि कुव्वदि ण सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो करणेहि कुव्वदि ण य तम्मओ होदि ॥३५०॥
 जह सिप्पिओ दु करणाणि गिण्हदि ण सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो करणाणि दु गिण्हदि ण य तम्मओ होदि ॥३५१॥
 जह सिप्पिओ कम्मफल भु जइ ण य सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो कम्मफल भु जइ ण य तम्मओ होदि ॥३५२॥
 एव व्यवहारस्स दु वत्तव्व दरिसण समासेण ।
 सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकदं तु जं होदि ॥३५३॥
 जह सिप्पिओ दु चिट्ठ कुव्वदि हवदि य तहा अणणो से ।
 तह जीवो वि य कम्म कुव्वदि हवदि य अणणो से ॥३५४॥
 जह चिट्ठ कुव्वतो दु सिप्पिओ णिच्च दुक्खिदो होदि ।
 तत्तो सिया अणणो तह चिट्ठतो दुही जीवो ॥३५५॥

जैसे शिल्पी (कारीगर) कुण्डल आदि कर्मको करता है अर्थात् सोने के कुण्डल वगैरह बनाता है, किन्तु वह कुण्डलमय नहीं हो जाता। वैसे ही जीव भी पुण्य पाप रूप कर्मको करता है; किन्तु वह पुद्गल कर्ममय नहीं होता। जैसे शिल्पी हथौड़ा आदिके द्वारा कर्म करता है किन्तु हथौड़ा आदि मय नहीं होता, वैसे ही जीव मन वचन कायके व्यापार रूप योग के द्वारा कर्मको करता है किन्तु तन्मय नहीं हो जाता। जैसे शिल्पी हथौड़ा आदि उपकरणोंको ग्रहण करता है किन्तु तन्मय नहीं होता। वैसे ही

जीव योगरूप करणोंको ग्रहण करता है किन्तु तन्मय नहीं होता । जैसे शिल्पी अपने द्वारा बनाये गये कुण्डलादिका फल भोगता है किन्तु फलमय नहीं हो जाता, वैसे ही जीव कर्मफलको भोगता है किन्तु तन्मय नहीं होता । उस प्रकार व्यवहार नयका दर्शन संक्षेपसे कहा । अब निश्चयनय-का कथन सुनो जो परिणामविषयक है । जैसे शिल्पी चेष्टा करता है अर्थात् मनमे विचारता है कि मैं इस तरहसे कुण्डलादि बनाता हूँ और वह उस चेष्टासे अनन्य होता है । वैसे ही जीव भी अपने परिणामरूप कर्मको करता है और वह उससे अनन्य होता है । जैसे शिल्पी उक्त चेष्टा करता हुआ मानसिक खेदसे सदा दुखो होता है और वह उस दुःखसे अभिन्न होता है, वैसे ही अपने परिणामोंको करता हुआ जीव भी दुःखी होता है ।

दृष्टान्तपूर्वक व्यवहार और निश्चयका पुनः कथन करते हैं—

जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया य सा होदि ।
तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३५६॥
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
तह पस्सगो दु ण परस्स पस्सगो पस्सगो सो दु ॥३५७॥
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
तह सजदो दु ण परस्स सजदो सजदो सो दु ॥३५८॥
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सो होदि ।
तह दसण दु ण परस्स दंसण दसण त तु ॥३५९॥
एव तु गिच्छयणयस्स भामिय णाणदसणचरित्ते ।
सुणु व्यवहारणयस्स वत्तव्व से समासेण ॥३६०॥
जह परदव्व सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदव्व जाणदि णादा वि सयेण भावेण ॥३६१॥
जह परदव्वं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो महावेण ।
तह परदव्व पस्सदि जीवो वि सयेण भावेण ॥३६२॥
जह परदव्व सेडिदि हु मेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदव्व विजहह^१ णादा वि सयेण भावेण ॥३६३॥
जह परदव्व सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदव्व सदहदि सम्मादिट्ठी सहावेण ॥३६४॥

एव व्यवहारस्स दु विणिच्छुओ णाणदसणचरित्ते ।
भणिदो अण्णेषु वि पज्जएसु एमेव णादव्वो ॥३६५॥

जैसे खिरिया मिट्टी पर अर्थात् भीत आदिकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही ज्ञायक अर्थात् जानने वाला आत्मा परका नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। जैसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही दर्शक अर्थात् देखने वाला आत्मा परका नहीं है, दर्शक तो दर्शक ही है। जैसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही संयमी आत्मा परका नहीं है, संयमी तो संयमी ही है। जैसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही दर्शन अर्थात् श्रद्धान परका नहीं है, दर्शन तो दर्शन ही है। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्रिके विषयमे निश्चयनयका कथन है। अब उसके सम्बन्धमे संचेपसे व्यवहारनयका कथन सुनो।

जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे पर द्रव्य दीवार आदिको सफेद करती है वैसे ही ज्ञाता भी अपने स्वभावसे पर द्रव्यको जानता है। जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है वैसे ही जीव अपने स्वभावसे परद्रव्यको देखता है। जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है वैसे ही ज्ञाता भी अपने स्वभावसे परद्रव्यका त्याग करता है। जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि स्वभावसे परद्रव्यका श्रद्धान करता है। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्रिके विषयमे व्यवहारनयका निर्णय कहा। अन्य पर्यायोंके विषय मे भी ऐसा ही जानना चाहिये।

सम्यग्दृष्टिका पर द्रव्योंमें राग न होने का कारण—

दसण-णाण-चरित्त किंचि वि णत्थि दु अचेदणे विसये ।
तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥३६६॥
दसणणाणचरित्त किंचि वि णत्थि दु अचेदणे कम्मे ।
तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तम्ह कम्मम्मि ॥३६७॥
दसणणाणचरित्त किंचि वि णत्थि दु अचेदणे काये ।
तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥३६८॥

णाणस्स दसणस्स य भणिदो घादो तहा चरित्तस्स ।
 ण^१ वि तहिं पोगलदव्वस्स को वि घादो दु णिदिट्ठो ॥३६६॥
 जीवस्स जे गुणा केई णत्थि ते खलु परेसु दव्वेसु ।
 तम्हा सम्मादिट्ठिस्स णत्थि रागो दु विसएसु ॥२७०॥
 रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणणपरिणामा ।
 एदेण कारणेण दु सद्दादिम णत्थि रागादि ॥३७१॥

दर्शन, ज्ञान और चारित्र रंचमात्र भी अचेतन विषयमे नहीं है। अतः आत्मा उन अचेतन विषयोंमे किसका घात करता है, अर्थात् किसीका भी नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्ममे रचमात्र भी नहीं है। अतः आत्मा अचेतन कर्ममें किसका घात कर सकता है? दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कायमे रचमात्र भी नहीं हैं। अतः आत्मा कायमे क्या घात सकता है? घात ज्ञानका दर्शनका और चारित्रका कहा है। पुद्गल द्रव्यका वहाँ जरा घात नहीं कहा। अर्थात् ज्ञान दर्शन और चारित्रका घात होने पर पुद्गल द्रव्यका जरा भी घात नहीं होता। इस तरह जीवके जो कोई गुण हैं वे परद्रव्योंमे नहीं हैं। इसलिये सम्यग्दृष्टिका विषयोमे राग नहीं है। राग द्वेष मोह जीवके ही अनन्य परिणाम हैं। इसलिये शब्दादि विषयोमे रागादि नहीं हैं।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके गुणोंकी उत्पन्न नहीं करता-

अणणदविण अणणदवियस्स ण कीरदे गु^२णपादो ।

तम्हा दु सव्वदव्वा उप्पज्जते सहावेण ॥३७२॥

अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती। अतः सब द्रव्य अपने अपने स्वभावसे उत्पन्न होते हैं।

णिदिद-सथुद-वयणाणि पोगला परिणमति बहुगाणि ।

ताणि सुणिदूण रूसदि तूसदि य पुणो अह भणिद^३ ॥३७३॥

पोगलदव्व सट्ठत्तपरिणद तस्स जदि गुणो अणणो ।

तम्हा ण तुम भणिदो किचि वि किं रूससि अबुहो ॥६७४॥

असुहो सुहा व सहो ण त मणदि सुणसु मति सो चेव ।

ण य पदि विणिग्ग^४हदु सोदविसयमागद सद ॥३७५॥

१ ण वि तम्हि कोवि पुग्गलदव्वे घादो दु णिदिट्ठो'-ता० वृ० ।

२ 'गुणविघाद'-ता० वृ० ।

असुह सुह व रुच्येण त भणदि पिच्छ मति सो चेव ।
 एण य एदि विणिग्गहिदु चक्खुविसयमागद रुच्ये ॥३७६॥
 असुहो सुहो व गधो एण त भणदि जिग्घ मति सो चेव ।
 एण य एदि विणिग्गहिदु घ्राणविसयमागद गध ॥३७७॥
 असुहो सुहो व रसो एण भणदि रसय मति सो चेव ।
 एण य एदि विणिग्गहिदु रसणविसयमागद तु रस ॥३७८॥
 असुहो सुहो व फासो एण त भणदि फुससु मति सो चेव ।
 एण य एदि विणिग्गहिदु कायविसयमागद फामं ॥३७९॥
 असुहो सुहो व गुणो एण त भणदि बुज्झ मति सो चेव ।
 एण य एदि विणिग्गहिदु बुद्धिविसयमागद तु गुण ॥३८०॥
 असुह सुह व दव्व एण त भणदि बुज्झ मति सो चेव ।
 एण य एदि विणिग्गहिदु बुद्धिविसयमागद दव्व ॥३८१॥
 एव^१ तु जाणिऊण उवसम एव गच्छई मूढो ।
 णिग्गहमणा परस्स य सय च बुद्धि सिवमपत्तो ॥३८२॥

निंदा और स्तुति वचन रूप बहुतेसे पुद्गल परिणत होते हैं । उनको सुनकर अज्ञानी जीव 'मुझे वहे हैं' ऐसा मानकर गुस्सा करता है अथवा खुश होता है । पुद्गल द्रव्य शब्द रूप परिणमन करता है । यदि उसका गुण तुम्हसे भिन्न है तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तू अज्ञानी होता हुआ क्यों रोप करता है । शुभ अथवा अशुभ शब्द तुम्हसे यह नहीं कहते कि हमें सुनो । और आत्मा भी श्रोत्र के विषय रूपसे आये हुए शब्दोंको ग्रहण करनेको नहीं जाता । शुभ अथवा अशुभ गंध तुम्हसे नहीं कहते कि मुझे सूँघ । आत्मा भी घ्राण इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए गन्धको सूँघनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ रस तुम्हसे नहीं कहता कि मुझे चाख । और आत्मा भी रसना इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए रसको ग्रहण करनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ स्पर्श तुम्हसे नहीं कहता कि मुझे स्पर्श कर । और आत्मा भी स्पर्शन इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए स्पर्शको ग्रहण करनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ गुण तुम्हसे नहीं कहता कि मुझे जान । और आत्मा भी बुद्धिके विषय रूपसे आये हुए गुणको ग्रहण करनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ द्रव्य तुम्हसे नहीं कहता कि मुझे जान । और आत्मा भी बुद्धिके विषय रूपसे आये हुए

१ 'एव तु जाणिदव्वस्स उवसमेणैव गच्छे मूढो — ता० वृ० ।

द्रव्यको ग्रहण करनेको नहीं जाता। ऐसा जानकर भी यह मूढ़ जीव उपशम (शान्त) भावको प्राप्त नहीं होता। और कल्याणकारी बुद्धिको प्राप्त न करता हुआ स्वयं पर वस्तुको ग्रहण करनेका मन रखता है।

प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का स्वरूप

कम्मं ज पुव्वकय सुहासुहमणेयवित्थरविसेस ।
तत्तो णियत्त^१ अप्पयं तु जो सो पडिक्कमण ॥३८३॥
कम्म ज सुहमपुह जम्हि य भावम्हि वप्फढ भविस्स ।
तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चक्खाणं हवदि चेदा ॥३८४॥
ज सुहमसुहमुदिणं सपदि य अणेयवित्थरविसेस ।
त दोस जो चेददि सो खलु आलोयणं चेदा ॥३८५॥
णिच्च पच्चक्खाण कुव्वदि णिच्च^१ पडिक्कमदि जो य ।
णिच्च आलोचेयदि सो हु चरित्त हवदि चेदा ॥३८६॥

पूर्वमे किया हुआ जो अनेक प्रकारका विस्तार वाला शुभ और अशुभ कर्म है उससे जो आत्माको निवृत्त करता है अर्थात् दूर हटाता है वह आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप है। भविष्यमे जो शुभ और अशुभ कर्म जिस भावमें बंधको प्राप्त होगा, उस भावसे जो आत्माको दूर करता है वह आत्मा प्रत्याख्यान है। वर्तमानमे उदयको प्राप्त हुआ तथा अनेक प्रकारका विस्तार वाला जो शुभ और अशुभ कर्म है, उस दोषको जो आत्मा अनुभव करता है वह आत्मा आलोचना है। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता, है वह आत्मा चारित्र है। [आशय यह है कि चारित्रमे प्रतिदिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना करनेका विधान है। पहले लगे हुए दोषोंकी विशुद्धिको प्रतिक्रमण कहते हैं। भविष्यमे लगनेवाले दोषोंके त्यागको प्रत्याख्यान कहते हैं। और वर्तमान दोषोंकी विशुद्धिको आलोचना कहते हैं। चूंकि यहाँ निश्चय चारित्रका कथन है अतः यहाँ निश्चय प्रतिक्रमणादिका स्वरूप बतलाया है]

वेदतो कम्मफल अप्पाणं कुणदि जो दु कम्मफलं ।
सो त पुणो वि वधदि वीय दुक्खस्स अट्ठविह ॥३८७॥
वेदतो कम्मफल मए कद मुणदि जो दु कम्मफल ।
सो त पुणो वि वधदि वीय दुक्खस्स अट्ठविहं ॥३८८॥

वेदंतो कम्मफल सुहिदो दुहिदो य हवदि जो चेदा ।

सो त पुणो वि बंधदि वीय दुक्खस्स अट्ठविह ॥३८६॥

कर्मोंके फलको भोगता हुआ जो जीव कर्म फलको अपने रूप करता है, वह दुःखके बीजरूप आठ प्रकारके कर्मका फिर भी बंध करता है । कर्मफलका वेदन करनेवाला जो जीव ऐसा मानता है कि यह कर्मफल मैंने किया है, वह दुःखके बीजरूप आठ प्रकारके कर्मोंको फिर भी बाँधता है । कर्मोंके फलको भोगता हुआ जो जीव सुखी अथवा दुखी होता है, वह दुःखके बीजरूप आठ प्रकारके कर्मका फिर भी बंध करता है ।

आगे ज्ञानको सब वस्तुओंसे भिन्न बतलाते हैं—

सत्य णाण ण हवदि जम्हा सत्य ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरण णाण अरण सत्यं जिणा विति ॥३९०॥

सद्दो णाण ण हवदि जम्हा सद्दो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णाणं अरण सद्द जिणा विति ॥३९१॥

रुव णाण ण हवदि जम्हा रुव ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरण णाण अरण रुव जिणा विति ॥३९२॥

वरणो णाण न हवदि जम्हा वरणो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरण णाण अरणं वरण जिणा विति ॥३९३॥

गधो णाण ण हवदि जम्हा गधो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरण णाणं अरण गध जिणा विति ॥३९४॥

स रसो दु हवदि णाण जम्हा दु रसो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरण णाण रस य अरण जिणा विति ॥३९५॥

फासो ण हवदि णाणं जम्हा फासो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरण णाण अरण फासं जिणा विति ॥३९६॥

कम्म णाण ण हवदि जम्हा कम्म ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरण णाण अरण कम्मं जिणा विति ॥३९७॥

धम्मो णीण ण हवदि जम्हा धम्मो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरण णाण अरण धम्मं जिणा विति ॥३९८॥

णाणमधम्मो ण हवदि जम्हा धम्मो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरण णाण अरणमधम्म जिणा विति ॥३९९॥

कालो णाण ण हवदि जम्हा कालो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरण णाण अरण काल जिणा विति ॥४००॥

आयास पि ण णाणं जम्हायास ण जाणदे किञ्चि ।
 तम्हायास अण्णं अण्ण णाण जिण्णा विति ॥४६१॥
 ण्णम्भवसाण णाण अण्णम्भवसाण अचेदण जम्हा ।
 तम्हा अण्ण णाणं अण्णम्भवसाण तहा अण्ण ॥४०२॥
 जम्हा जाणदि णिच्च तम्हा जीवो दु जाणगो णाणी ।
 णाण च जाणयादो अव्वदिरित्त मुण्येयव ॥४०३॥
 णाण सम्मादिट्ठी दु सजम सुत्तमगपुव्वगय ।
 वम्माधम्म च तहा पव्वज्ज अव्वभुवति बुहा ॥४०४॥

शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ भी नहीं जानता । अतः शास्त्र अन्य है और ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और शब्द अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और रूप अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और वर्ण अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । गन्ध ज्ञान नहीं है क्योंकि गन्ध किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और गन्ध अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और रस अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श रचमात्र भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और स्पर्श अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और कर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और धर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और अधर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और काल अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । आकाश भी ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश जरा भी नहीं जानता । अतः आकाश अन्य है और ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि अध्यवसान अचेतन है । अतः अध्यवसान अन्य है और ज्ञान अन्य है । किन्तु चूँकि जीव सदा जानता है इसलिए ज्ञान अन्य है ।

ज्ञानी है। और ज्ञानको ज्ञायकसे अभिन्न जानना चाहिये। ज्ञानीजन ज्ञानको ही सम्यग्दृष्टि, ज्ञानको ही संयम, ज्ञानको ही अंग और पूर्व रूप सूत्र, ज्ञानको ही धर्म अधर्म और ज्ञानको ही प्रव्रज्या मानते हैं।

आत्मा न कुछ ग्रहण करता है और न कुछ छोड़ता है -

अत्ता जस्स अमुत्तो ण हु सो आहारओ हवदि एवं ।

आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पोम्मलमओ दु ॥४०५॥

ण वि सक्कदि धित्तु ज^१ ण विमोत्तु ज च जं परद्व्व ।

सो को वि य तस्स गुणो पाउगिओ विस्ससो वा वि ॥४०६॥

तम्हा दु जो विसुद्धो चेया सो चेव गिण्हए किंचि ।

णोव विमु चइ किंचि वि जीवाजीवाण दव्वाण ॥४०७॥

इस प्रकार जिसका आत्मा अमूर्तिक है वह आहारक नहीं है। आहार मूर्तिक है क्योंकि वह पौद्गलिक है। जो पर द्रव्य है उसे न वह ग्रहण कर सकता है और न वह छोड़ सकता है। उस आत्माका ऐसा कोई प्रायोगिक अथवा स्वाभाविक गुण है। अतः जो विशुद्ध आत्मा है वह जीव और अजीव द्रव्योंमेसे न तो कुछ ग्रहण ही करता है और न कुछ छोड़ता ही है।

आगे कहते हैं कि केवल द्रव्य लिंग मोक्षका कारण नहीं है-

पासडीलिगाणि^१ व गिहिलिगाणि व बहुपयाराणि ।

धित्तु वदति मूढा लिगमिण मोक्खमग्गो त्ति ॥४०८॥

ण दु होइ मोक्खमग्गो लिंग ज देहणिम्ममा अरिहा ।

लिग मुइत्तु दसण-णाण-चरित्ताणि सेवति ॥४०९॥

बहुत प्रकारके मुनिलिंगोंको अथवा गृहस्थलिंगोंको धारण करके मूढजन ऐसा कहते हैं कि यह लिंग मोक्षका मार्ग है। परन्तु लिंग मोक्षका मार्ग नहीं है। क्योंकि शरीरसे ममत्व न रखनेवाले अर्हन्तदेव लिंगको छोड़कर दर्शन, ज्ञान और चारित्रिका सेवन करते हैं।

दर्शन ज्ञान और चारित्र ही मोक्षका मार्ग है-

ण वि एस मोक्खमग्गो पासडी गिहिमयाणि लिगाणि ।

दसण-णाण-चरित्ताणि मोक्खमग्ग जिणा विति ॥४१०॥

मुनियों और गृहस्थोंके लिंग, ये मोक्षका मार्ग नहीं हैं। जिनदेवने दर्शन ज्ञान और चारित्रिको मोक्षका मार्ग कहा है।

तम्हा जहिन्तु लिंगे सागारणगारणहिं वा गाहदे ।
दसण-णाण-चरित्ते अप्पाण जु ज मोक्खपहे ॥४११॥

चूँकि द्रव्यलिंग मोक्षका मार्ग नहीं है अतः गृहस्थो और मुनियोगे द्वारा गृहीत लिंगको छोड़कर मोक्षके मार्ग दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यमे आत्माको लगा ।

मोक्खपहे अप्पाण ठवेहि त' चेव भाहि त चेव ।
तथेव विहर णिच्चं मा विहरमु अण्णदव्वेसु ॥४१२॥

हे भव्य ! मोक्ष मार्गमे आत्माको स्थापित कर, उसीका ध्यान कर, उसीका अनुभव कर तथा उसीमे सदा विहार कर, अन्य द्रव्योमे विहार मत कर ।

लिंगके मोही समयसारको नहीं जानते-

पासडीलिंगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।
कुव्वति जे ममत्ति तहि ण णाय समयसार ॥४१३॥

जो बहुत प्रकारके मुनिलिङ्गोमे अथवा गृहस्थ लिंगोंमें ममत्व करते है उन्होने समयसारको नहीं जाना ।

लिंगके विषयमें व्यवहार और निश्चयनयका मत

ववहारिओ पुण णओ दोरिण वि लिंगाणि भणदि मोक्खपहे ।
णिच्छयणओ ण' इच्छदि मोक्खपहे सव्वलिंगाणि ॥४१४॥

व्यवहारनय मुनिलिंग और गृहीलिंग दोनोंको ही मोक्षका मार्ग कहता है । किन्तु निश्चयनय मोक्षके मार्गमे सब लिंगोको (किसी भी लिंगको) नहीं चाहता ।

समयसार ग्रन्थका महत्व

जो समयपाहुडमिणं पदिदूण य अत्यतच्चदो णादु ।
अथे ठाहिदि चेदा सो पावदि* उत्तम सोक्ख ॥४१५॥

जो आत्मा उस समय प्राभृतको पढ़कर और अर्थ तथा तत्त्व रूपसे उसे जानकर उसके अर्थमे स्थिर होता है वह उत्तम मुखको प्राप्त करता है ।

१ 'ठवेहि वेदयदि भायहि'-ता० वृ० । २-पाखडी-ता० वृ० । ३-णओ
दु णिच्छदि-ता० वृ० । ४ होहि-पाठान्तरम् ।

कुन्द-कुन्द प्राभृत संग्रहके पारिभाषिक तथा विशिष्ट शब्दोंकी सूची

अ

अक्षीण महानस (—ऋद्धि) १६६पृ०

अवगाढ—सम्यक्त्वका दोष १४८

अगुरुलघु (—गुण) — ३०, ४२

अङ्ग—गणधरके द्वारा रचित ग्रन्थ

१६, १२५, १५६

अचक्षु (—दर्शन) —चक्षुके सिवाय

अन्य इन्द्रियों और मनसे होने

वाले ज्ञानसे पहले होनेवाला

सामान्य प्रतिभास ७

अजीव (—तत्त्व) १, २२, १६६

—का स्वरूप ५०

अज्ञान (—मिथ्यात्व) १४५

—भाव २२६

अचेल—वस्त्र रहित नग्न १८, १६१

अणुव्रत—हिंसा आदि पाँचों पापोंका

एक देशत्याग ५६

अतद्भाव—एकका दूसरेमें अभाव २०

अतिथिपूजा (—शिन्नाव्रत) —सयमी

अतिथिको आदर पूर्वक

आहार देना ६०

अतिशय—आश्चर्य जनक विशेषता ६०

अतिसूक्ष्म—स्कन्धका भेद ३६

अति स्थूल स्थूल— ” ”

अतीन्द्रिय (—ज्ञान) — १२

अदत्त विरति—विना दी हुई पराई

वस्तुके ग्रहणका त्याग ६१

अदन्तधावन—दातौन न करना १८,

१६१

अधर्म (—द्रव्य) —जो चलते हुए

जीव और पुद्गलोंको ठहरनेमें

सहायक होता है २२, २३

अधोलोक १८८, २५७

अध्यवसान २०१, २०३, २२६, ३६७

—के नामान्तर २४४

—से बन्ध होता है २४२, २४३

अधुव—अनुप्रेक्षाका स्वरूप १३६

अनगार—साधु १६२, १६८ २६६

—धर्म १५२

—धर्मके दस भेद १४९

अनन्त—जिसका अन्त न हो ।

—प्रदेश २४

—ज्ञान-सुख-वीर्य ८७

अनन्तानन्त—पुद्गलोंसे लोक भरा है

३४

—भव ७८

अनन्यभूत—अभिन्न १८, १६

अनर्थ दण्ड—विना प्रयोजन पाप

कार्योंमें मन, वचन और कायकी

प्रवृत्ति ६०

अनुकम्पा—दया ५२, ५६

अनुप्रेक्षा—ससार आदि की असारता-

का चिन्तन ६६, १३६, १५३

अनुभागबन्ध—बन्धने वाले कर्मोंमें

फलदानकी शक्तिका पड़ना

७४, २४९

अनुभागस्थान—अनुभागबन्धके कार-
णभूत परिणाम ४६, १४२, २०३
अनुमति विरत—इहलौकिक कार्योंमें
अनुमति न देने वाला
नवम श्रावक ५६, १५०
अन्तरात्मा—का स्वरूप ८३, १७७
अन्तर्मुहूर्त—मुहूर्तसे कम काल ११६
अन्यत्र—का लक्षण २०
—अनुद्भेदाका स्वरूप १३६
अपराध—का स्वरूप १५१
अपात्र— १३९
अपुनर्भव—पुनर्जन्मका न होना ६७
अप्रदेश—जो एकही प्रदेशी हो, जैसे
परमाणु १२, २४ ३६
—समय ६६
अब्रह्म—के दस प्रकार ६६
अब्रह्मविरति—मैथुनका त्याग ६१
अवंधक—कर्मोंका बन्ध न करनेवाला
१२, १५
अभव्य—जिसमें मुक्ति लाभकी पात्रता
नहीं है २६, १८६, २४४, २५४
अभिनिबोध—इन्द्रिय जन्य मतिज्ञान
१६७, २३२
अभ्युदय परम्परा— १३०
अमूढ दृष्टि—तीन मूढ़ता रहित
श्रद्धान ३, ५८, २३७
अमूर्त—जिसमें रूपादि नहीं होते
११२
अमृत कुम्भ— २५२
अमृतास्त्रवी (—ऋद्धि) १६६
अरति— ८०

अरहन्त—चार घाति कर्मोंसे रहित
जिन ५२, १३१, १३८, १५४,
१७६, १८१
—मुद्रा ८८
—का स्वरूप ८६ ६०
अर्थ—जीवादि पदार्थ १८, ४७, १३१
अलोक—जहाँ केवल आकाशही है
२५
अलोक हानि ४४
अवक्तव्य (—भग) २१
अवगूहन ५६
अवग्रह—इन्द्रिय और पदार्थके
सम्बन्धसे होनेवाला आद्य
ज्ञान ७, १६, १६३, १७०
अवधि(—ज्ञान)-रूपी पदार्थोंको प्रत्यक्ष
जाननेवाला मर्यादा सहित
ज्ञान ६, १६७ २३२
—दर्शन—अवधि ज्ञानसे पूर्व होने
वाला सामान्य प्रतिभास ७
अवसर्पिणी—कालका एक भेद
जिसमें जीवोंकी आयु वगैरह
क्रमसे घटती जाती हैं १४१
अवाय—ईहा ज्ञानके पश्चात् होने
वाला निर्णय रूप ज्ञान १७०
अविकृति करण— ७७, १७७
अविरत सम्यग्दृष्टि—व्रतरहित
सम्यग्दृष्टि १३६
अविरमण—हिंसा आदि पापोंसे
विरत न होना १४५, २१४, २१८,
२२४, २०६
अव्यावाध (—सुख)— ५६

अशरण—(अनुपेक्षा)	१३६, १३८	आकिञ्चन्य(—धर्म)—	मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा आन्तरिक भाव
अशुचित्व—(")	१३६, १४४		१५०, १५१
अशुद्ध भाव	६७, ७०	आगम—का स्वरूप	२
अशुभ—उपयोग	३१, ३२	आचार्य—	१५४, १७६, १६१
—कर्म	५६, २२०, २४४, २६५	—परम्परा	१३१, २५७
—काय	१४६	आत्मा—अपने भावोंका कर्ता है	३४
—मन	"	—कर्ता और भोक्ता	३५
—वचन	"	—कर्मोंसे कैसे बधता है	४०
—भाव	६५, ६८, ८२	—सप्रदेश है	४१
—योग		—पुन पुनः जन्म लेता है	४८
—लेख्या	५६	—के क्या क्या नहीं है	४६
अष्ट गुण—सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघु अवगाहना, सिद्धोंमें पाये जाने वाले ये आठगुण	५०	—शुभ अशुभ भावोंका कर्ता	५४
अष्टम पृथ्वी—जिसके उपर मुक्त जीवों का निवास है	१५६	—राग रहित	५६
असत्य विरति	६१	—का श्रद्धान करो	७०
असंख्यात (—प्रदेश)	२४	—ही उत्तमार्थ है	७३
असंयम—	५६	—बन्धोंमें रहित है	७४
अस्नान—साधूका मूल गुण	६८, १६१	—ही आलस्यन है	७५, १२६
अस्तिकाय—बहुप्रदेशी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य	२४	—ज्ञान दर्शन लक्षण वाला ,, ,,	
अहमिन्द्र—स्वर्गोंसे ऊपरके देव, जिनमें इन्द्रआदि भेद नहीं है	१३६	—नो कर्म और कर्मसे तथा विभाव गुण-पर्यायोंसे रहित	७६
अहिंसा	६१	—शरण है	१३८, १६१
आ		—के तीन भेद	१७७
आकाश(—द्रव्य)—	२२, २३, २४ २५ ४४, ४६	—ही स्वद्रव्य है	१८०
—का स्वरूप	४३, ५०	—में ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप स्थित है	१६१
		—निश्चयमे अपनाही कर्ता और भोक्ता है	२०६
		—व्यवहारसे पुद्गल कर्मोंका कर्ता और भोक्ता है	२०९
		—ही सवर और योग रूप है	२४५

—न कार्य है और न कारण २५२

आत्मस्वरूपालम्बनभाव ७८

आदाननिक्षेपणसमिति— ६४

आन पान—धातोल्लास

—प्राण ४७, ६१

—पर्याप्ति ६१

आप्त—का स्वरूप २

आर्मापधि(—ऋद्धि)— १६६

आयत्तन ८५, ८६

—के छे भेद १६३

आयु प्राण ४७, ६१

आरम्भ विरत—कृपि आदि आरम्भ

का त्यागी अष्टम आवक ५६, १५

आराधना ४, ७२

आर्जव(—धर्म)—माया रहित भाव

१५०

आर्तध्यान—वियोग आदिके निमित्तसे

होने वाला खोटा ध्यान

७३, ७९, १६६

—अशुभ भाव है १२८

आयिका १३५

आलोचना— ७६, १५३, २६५

आलुंछन— ७६

आवश्यक—का अर्थ ८१, ८३

—के भेद ६८, १६१

आवश्यक नियुक्ति ८२

आत्मव—शुभाशुभ कर्मोंके आनेका

द्वार १, १६६

—के हेतु १४५, १६३

—अनुप्रेक्षा १३६, १४५

—निन्दनीय है १४७

—निरोध ५६

—भाव

आहार—शरीरादिके योग्य पुद्गलोका

ग्रहण

—मार्गणा ६१

—पर्याप्ति ”

इ

इन्द्रनील(—रत्न)— ६

इन्द्रिय २९, ५३

—प्राण ४७, ६१

—मार्गणा ६१

—पर्याप्ति ६१

—रोध ६८

—निग्रह १६१

इच्छाकार—वृत्तियोंके पारस्परिक अभि-

वादनमें प्रयुक्त होने वाला शब्द

१३३

ई

ईर्या समिति—का स्वरूप ६४

ईहा(—ज्ञान)—अवग्रहसे जाने हुए

पदार्थको विशेष रूपसे जाननेका

उपक्रम रूप ज्ञान १७०

उ

उग्रतप १७५

उत्तर गुण ६८, १६१

उत्तर प्रकृति—ज्ञानावरण आदि कर्मों

के भेद १५२

उत्तम क्षमा १५०, १६६

उत्तम पात्र १३६

उत्पाद १८

उत्पादित केश पूमश्रु—सिर और
दाढ़ीके बालोंको उखाड़ने वाला
साधु १७

उत्सर्पिणी—कालका एक भेद, जिसमें
जीवोंकी आयु वगैरह क्रमसे बढ़ती
जाती है १४१

उदय ३२, ३३
उदय स्थान ४६, २०३
उद्दिष्टविरत—अपने उद्देशसे बनाये
गये आहार वगैरहका त्यागी ग्या-
रहवाँ श्रावक ५६ १५०

उन्मार्ग १३२ १३५

उपकरण—मुनि धर्मके पालनमें सहा-
यक पीछी वगैरह १०२

उपगृह्णत—सम्यग्दर्शनका गुण २३७

उपधि—परिग्रह १००
—से बन्ध होता है १०१

उपयोग—जीवका जानने देखने रूप
परिणाम ६

उपशम— ३२, ३३

उपसर्ग—सकट ६६ १९५ १६७

उपादेय— ४८

उपाध्याय(—परमेष्ठी) १३८, १५४,
१७५, १७६, १६१

ऊ

ऊर्ध्वलोक १८८, २५७

ए

एक भक्त—दिनमें एक बार भोजन
करना (साधूका मूल गुण)
६८, १६१

एकत्व(—अनुप्रेक्षा)— १३६

एकान्त (—मिथ्यात्व)—

वस्तुको नित्य या अनित्य आदि

एकही धर्मवाली मानना १४५

एकेन्द्रिय (—जीव)—जिनके केवल एक

स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है ऐसे

पृथिवी कायिक आदि जीव २७

एषणा समिति ६४

एषणा शुद्धि—शास्त्रोक्तरीतिसे भिक्षा

ग्रहण करना ६२

औ

औदयिक भाव स्थान—कर्मोंके उदय

से होनेवाले भावोंके स्थान ४६

औदारिककाय—मनुष्योंका शरीर

—अर्हन्तके शरीर की विशेषताएँ

६१, ६२

औपशमिकभावस्थान—कर्मोंके उप-

शमसे होनेवाले भावोंके स्थान ४६

क

करण निग्रह—इन्द्रियोंको वशमें

करना ७७

कर्म— ३३, १६७, २०३

—मूर्तिक है ५१

—कर्मका कर्ता है ३४, ३५

कर्मफल—३० ४७ २५४, २५५, २६०,

२६५

कर्ममही—जहाँके निवासी कृषि आदि

कर्मोंसे आजीविका करते हैं २६

कपाय—क्रोध, मान, माया, लोभ

५३, ५६, १६५, १८२, २१४, २२४

—मार्गणा	६१
काय—मार्गणा	९१
—योगके दो भेद	१४६
कायक्लेश—	७९
कायगुप्ति—का स्वरूप	६५
कायोत्सर्ग—खड़े होकर दोनों हाथों- को नीचे लटकाकर ध्यान करना	१५७

कारण परमाणु—स्कन्धोंका कारण- भूत परमाणु	३७
--	----

कार्य परमाणु—स्कन्धोंके टूटनेसे बना परमाणु	३७
---	----

कर्मण वर्गणा—वह वर्गणा जो कर्म- रूप परिणमन करती है	२१५, २१८
---	----------

काल(—द्रव्य)	२२, २३, २४, ४५, ५०
—की मिद्धि	४६

काल ससार	१४१
कालादिलब्धि—	१८१

कालुष्य	५०, ६५
केवल—ज्ञान	१८३, १६२, २३२

—सुख	१६२
—दर्शन	,,

—वीर्य	,,
केवली	६, १३, १५

केवल ज्ञानी	१३, १४, १५
केवलि प्रज्ञप्त धर्म	१५४

केवलि शासन	७६, ८०
कोष्ठबुद्धि(—ऋद्धि)	१६६

क्षमा गुण	६८, ७७, १५०
क्षय	३२, ३३

क्षयोपशम—कर्मोंका क्षय और उपशम	३३
--------------------------------	----

क्षायिक(—ज्ञान)	१२
क्षितिशयन—भूमिपर सोना, साधुका मूलगुण	६९, ९८
क्षुद्रभव—श्वासके अट्टारहवें भाग आयु वाला जीवन	११६
क्षेत्र संसार	१४१

ख

खेलौपधि(—ऋद्धि)	१६६
------------------	-----

ग

गणधर—तीर्थङ्करोंके प्रधान शिष्य	७१, १३०, १३१
---------------------------------	--------------

गणी	९७
-----	----

गति (—मार्गणा)	६१
-----------------	----

गमक गुरु	६६
----------	----

गारव—के तीन भेद	१६३, १८२
-----------------	----------

गृहीलिङ्ग	२६८, २६९
-----------	----------

गुण—	२०, २१, २२, २३
------	----------------

गुण पर्यायाश्रय	१८
-----------------	----

गुणव्रत—जो व्रत अणुव्रतोंमें गुणोंकी वृद्धि करते हैं	५६
---	----

गुणस्थान — ससारी जीवोंके मोह और योगके निमित्तसे होने वाले	१४
--	----

दर्जे	६६, ७१, ६० २०३, २०६
-------	---------------------

गुप्ति—मन, वचन और कायका निग्रह	१६६, १८३, १८६, २४४
--------------------------------	--------------------

गुरु भक्ति	१७०
------------	-----

ग्रन्थ—परिग्रह	१६४
----------------	-----

घ

घाती(—कर्म) आत्माके ज्ञानाद गुणों का घात करने वाले ज्ञानावरण,	
---	--

दर्शनावरण, मोहनीय और अन्त-

राय कर्म

१६, १६१

घोर तप

१६५

च

चक्रधर—चक्रवर्ती

१३०

चक्षुदर्शन—चक्षु इन्द्रियसे होनेवाले

मतिज्ञानसे पहले होने वाला

सामान्य प्रतिभाम

७

चलशय—चलता फिरता मुर्दा

५

चतुर्थ भक्त—दिनमें एक बार भोजन

करनेके पश्चात् दूसरे दिन भी

भोजन न करके तीसरे दिन भोज-

न करना

१६४

चानुर्वर्ण्य—

१०८,

चारण मुनि—पृथ्वीसे ऊपर आकाशमें

गमन करनेकी शक्ति रखने वाले

मुनि

१३०

चारित्र भ्रष्ट

१३९

चारित्र— ५७, ५८ ७२, २४५ २६५

—के पाँच भेद

१६१,

—का स्वरूप

१८४

चारित्र प्राप्त

५७

चारित्राचार

६७

चेतना गुण

५०

चेतनोपयोगमय

२२

चोरकथा

६५, १४६

चोइन्द्रिय (जीव)

२८

चतुर्गृह

८६

चोइह रत्न

१३८

चल—सम्यक्त्वका दोष

१४८

छ

छियालीस दोष—भोजनके

६७

छेदोपस्थापक—व्रतोंको छेदकर

धारण करनेवाला श्रमण

६८

छेदोपस्थापना चारित्र

१६१

ज

जघन्यपात्र—अवती सम्यग्दृष्टि १३६

जंघाचारण (-ऋद्धि)

१४७

जल्लोपधि(-ऋद्धि)

१६६

जलचर

२८

जिनवर्म

६९

जिनविम्ब

८७

जिनभक्तिपरायण

५

जिनभावना

७०, ११५, १२८

जिनमत

६६

जिनमाग ७२, ८७, ८६, ८७, ८९, ६२, ९६

जिनमुद्रा

८८, १८५

जिनलिंग—निर्गन्ध मुनिका नग्नरूप

६९, १२०, १२४, १८९

जिनवचन

३४, १३४

जिनवर

४५, ८५, ६२

जिनगासन ५६, १२८, १२९ १३५, १९६

जिनसमय

२४

जिनसूत्र

६

जिनेन्द्रपूजा

१०८

जिनोपदेश

२१, २२१

जीव—तत्त्व

१९६

—द्रव्य

२२

—के प्रदेश

२४

—के भेद

२६

—का स्वरूप २९, ४७, ५०, २०३

-की व्युत्पत्ति	३०,४०
-का प्रमाण	३०
-कर्मफलका भोक्ता	३५
-उपयोगमय	४०,१६८
-कर्मसे कैसे बंधता है	४१
-के प्राण	४७
-के जन्ममरण आदि नहीं है	४६,५०
-जिनवचन पराङ्मुख	५६
-ने सबलोकमें भ्रमण किया है	१२१
-सागर और अन्नगर धर्मसे भिन्न	१५२
-के सम्बन्धमें विभिन्न मत	२०१

जीवसमास—संसारके सब जीवोंका जिसमें समावेश हो जाता है	६६
जीवस्थान	६१,७१,९०,२०३,२०५
ज्ञान	५८
-मार्गणा	६१
-ज्ञायकसे अभिन्न	२६७
ज्ञानाचार	९०
ज्ञानावरणादिकर्म	४७,५५

त

तत्त्व, तत्त्वार्थ—	२,२२,२६
तथाख्यात चारित्र—यथाख्यातका नामान्तर	१६१
तप—	७९,१५०,२४४
—का स्वरूप	१५१
तपश्चरण—के बारह भेद	६९
तप्त तप	१६५
तथाचार	९७

तिर्यञ्च—देव, नारकी और मनुष्योंके सिवाय अन्य सब प्राणी	२८
तिर्यग्लोक—मध्यलोक	२५७
तिल तुपमात्र—	१३१
तीर्थ—का स्वरूप	८६
तीर्थङ्कर	७१,१३५,१५४,१५५
तीर्थङ्कर नाम कर्म	१२९
त्याग (- धर्म)	१५०,१५१
त्रस—चलने फिरने वाले प्राणी	२७, ३१, ७९
त्रीन्द्रिय—जिस प्राणीके तीन इन्द्रियाँ हो, जैसे चींटियाँ	२८
थलचर—गाय बैल वगैरह	२८

द

दण्ड—मन वचन और काय	१६३
दर्शन	५८ ८७
-मार्गणा	९१
-प्रतिमा—श्रावकका पहला दर्जा जिसमें सम्यग्दर्शन पूर्वक निरतिचार आठ मूल गुण धारण किये जाते हैं	५९,१५०
दर्शनमोह—मोहनीय कर्मका भेद, जो सम्यग्दर्शनका घातक है	३
दर्शनाचार	६७
दर्शनोपयोग—ज्ञानसे पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास	६
दशधर्म—उत्तम क्षमा वगैरह	१६१,१६३
दश संयम—पाँचों इन्द्रियोंको जीतना और एकेन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय तक सब जीवोंकी रक्षा	१६३

दिशिदिशि प्रमाण—दिशाओं और	—ही सब कुछ है	७८
विदिशाओंमें आवागमनका प्रमाण	—तीर्थकर	१५५
करना । गुणघटका एक भेद ६०	—ध्यान	७३, ७६, ८०, ८३, १२८, १४८, १६९
दीप्ततप १६५	धर्मास्तिकाय—जीव और पुद्गलों	
दुपमाकाल—पञ्चमकालका नाम ६०	को चलने में सहायक द्रव्य १६५	
दुःख—के चार भेद ११६	—का स्वरूप	४३
देव—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी	धारणा—स्मृतिका कारण ज्ञान १७०	
और वैमानिक देव तथा २८	ध्यान—ही सब दोषों का प्रति-	
अट्टारह दोषोंसे रहित परमात्मा १, ८६	क्रमण है ७५	
देशविरत—एक देशत्यागी श्रावक ५९	—स्त्री के नहीं होता १३६	
—के ग्यारह भेद १५०	—सवर का करण १४८	
दो इन्द्रिय—जिस प्राणी के दो	ध्यान मय (- प्रति क्रमणादि) ८३	
इन्द्रियाँ हों २७	—(—अग्नि) ५४	
दो क्रियावादी २०९	ध्रौव्य १८	
दोष—भूख, प्यास, भय, रोष, राग,		
मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग,		
मृत्यु, पसेव, खेद, मद, रति,		
आश्चर्य, निद्रा, जन्म और उद्वेग		
ये १८ दोष २		
द्रव्य—जो गुण पर्याय वाला हो		
१८, १६, २०		
द्रव्यकाल ४५		
द्रव्यनिर्ग्रन्थ—मुनिका वेश मात्र		
धारण करने वाला १२८		
द्रव्य श्रमण १२०, १२४, १३०		
द्रव्यलिंग—ब्राह्मवेप १२४		
द्वेष—५१, ५३, ५४, ५५, ६१, ७१, १४६, १६२, १८२		
ध		
धर्म(—द्रव्य) २२, २३		
—का स्वरूप ६६, ७०, ८९		
	न	
	नट श्रमण—नट की तरह मुनिका	
	भेषधारी मुनि १२८	
	नय—वस्तु के एक देश को जानने	
	वाला ज्ञान १६४	
	नवनिधि—चक्रवर्ती की नौ निधियाँ	
	१३८	
	नामकर्म—जो कर्म जीवके शरीरादि	
	बनाता है ४८, २०५	
	नारकी २८	
	निगोद ११६, १३४	
	निदान—आगामी भोगोंकी चाह	
	१२३, १३४	
	नियम ७८, ७६, २२२	
	निर्ग्रन्थ ६६, १३४	
	—प्रवचन १	

नि.कांक्षित—भोगों की इच्छा न
करना ३, २३६

निर्जरा—कर्मोंका एक देश त्त होना
१, १६६, २५५

—अनुप्रेक्षा १३६

—के दो भेद १४६

निर्यापक—किसी मुनिके समयका
छेद होनेपर पुन. उसे धारण
कराने वाले आचार्य ६८

निर्वाण—४, ५८, ५६, १२६, २२१

—अव्यावाध, अनन्त, और अनुपम
१७६, १६२

—को कौन प्राप्त करता है १७८

निर्वाणपुर ३५

निःशङ्कित—जीव आदि तत्त्वों के
अस्तित्व में शंका न करना, यह
सम्यग्दर्शन का एक गुण है
३, २३६

निर्विकल्प ७८

निर्विचिकित्सा—धर्मात्मा के अशुचि
शरीर को देखकर ग्लानि न करना,
यह भी सम्यग्दर्शन का गुण है
३, २३७

निर्वेद—वैराग्य २५५

निश्चयनय—१, १४, ४६, ७७,
१४८, १५२, १५३ १८८,
१६६, १६८, २०४, २०६,
२३८, २३६, २४४, २५०,
२५६, २६०, २६१

निश्चय चारित्र ८३

नोक्कर्म—शरीर वगैरह १६७

नोकषाय—हास्य वगैरह १४७
प

पञ्च परमेष्ठी—अरहन्त, सिद्ध,
आचार्य उपाध्याय और साधु
१३८, १७६, १६१

पञ्च महाव्रत—अहिंसा, सत्य,
अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह
१३४ १४८, १८३, १८६

पञ्चविध चेल—पाँच प्रकारके वस्त्र ६६

पञ्चेन्द्रिय— २८, ११६

पञ्चेन्द्रिय संवर— ६१, १०६

पर निन्दा ६४

परमाणु २३, ३७, ३८

—के भेद ३६

—का स्कन्ध रूपमें परिणमन ३६

परमभाव दर्शी— १६५

परमात्म,— २

परम भक्ति— ८०

परमसमय—३१ स्वरूप १६३

परम समाधि— ७८, ७६

परमार्थ १३१, १३२, २२१

—नय १४६

परमेष्ठी— ५७

पदानुसारित्व (—ऋद्धि) १६७

पदार्थ ६६

पद्मराग रत्न ३०

परिग्रह विरत—परिग्रह का त्यागी
नवम आवक ५६, १५०

परिणाम—१८, २१, ३२, ४५, ५१

५२, ५५, ६६, ७७, १४६

परिहार विशुद्धि चारित्र—दुर्धर चर्या	—का बन्ध	४१
के पालक मुनियों के होनेवाला	—से जीव के प्राण बने हैं	४७
चारित्र १६१	—ही कर्म रूप परिणमन करता है	
परीपह—भूख, प्यास, आदि की वाधा		३४, २१८
को सहन करना ६६, ६३, ६५,	—ही मिथ्या दृष्टि है	२५६
१३३, १६१, १८७	—का घात नहीं होता	२६३
परोक्ष—(ज्ञान) इन्द्रियादि की	पुद्गल परिवर्त संसार	१४१
सहायतासे होनेवाला ज्ञान १६	पुराण पुरुष	८४
पर्याय— १६, ४८	पूर्व—वारहचे दृष्टिवाट के भेद	
पर्याप्ति— ६०, ६१	१४ पूर्वरूप शास्त्र ६६, १६४	
पाणि पात्र-हाथरूपी भाजन १३२, १३४	पृथक्त्व—प्रदेशों का जुदा होना	२०
पाप—१, ३२, ५१, ५६, १८२,	प्रकृतिबन्ध—कर्मोंमें ज्ञानादिको घातने	
१६६, २५५	का स्वभाव पढना ४७, २४९	
—आस्रव के कारण ५२	—स्थान १४२	
पापण्डी लिंग-साधु का वेश २६८ २६९	प्रकृति स्थान ४९	
प.पास्त्रव— ५३	प्रज्ञा—के द्वारा आत्माका ग्रहण २५०	
पार्श्वस्थ भावना—पार्श्वस्थ अर्थात्	प्रज्ञा श्रवणत्व—(ऋद्धि) १६७	
अष्ट मुनिकी भावना ११७	प्रतिक्रमण—७२, ७३, ७४, ८३,	
पिहितेन्द्रिय—इन्द्रियों को वश में	१५३, २५२, २६५	
करने वाला ७६	प्रति क्रमण नामधेय सूत्र ७४	
पुण्य—१, ३२, ५१, ५६, १८२,	प्रतिमा ८६	
१६६, २५५	प्रतिष्ठ पन समिति ६५	
—आस्रव के कारण ५२	प्रत्यक्ष—(ज्ञान) १२, १६	
—का स्वरूप ६६	—ज्ञानी १६७	
—धर्म नहीं है ७०	प्रत्याख्यान—७४, ७५, ७६, ८३, १५२,	
पुद्गल कर्म—का कर्ता आत्मा	२६५	
नहीं है ३४, ५४, २०७	प्रत्येकबुद्ध १५७	
पुद्गल काय २२, ४१, ५५	प्रदेश—जितने आकाश को एक	
पुद्गल द्रव्य—के भेद ३६, ३७	परमाणु रोकता है २४, ४६	
—की पर्याय ३८	—स्थान ४९	
—निश्चय नय से परमाणु ३६	प्रदेश बन्ध—कर्मरूप परिणत पुद्गल	
—व्यवहार नय से स्कन्ध ३६	स्कन्धों की संख्याका निधरण	७४, २४६

—स्थान	१४२	भक्ति	५२, ८०, १०७
प्रभावना—सम्यग्दर्शन का गुण	२३८	भव्य—जो जीव मुक्तिलाभको योग्यता	
प्रवचन	१	रखता है	२६, ५७ १३१, १६१
प्रव्रज्या—८६, ९३, ९४, ९५, ९६, २६८		—मार्गणा	६१
—स्त्री को निषेध	१३५	भाव	७७
प्रशस्त राग	५२	—कर्मकृत हैं	३३
प्रातिहार्य	६०	—के निमित्त से बन्ध	५४
प्राभृत—पूर्वोंके अन्तर्गत अवान्तर		—ही प्रधान है	११४, १२७
अधिकार	१६०	—हीन की मुक्ति नहीं	११५
प्रायश्चित्त—दोषोंकी विशुद्धि	७७, ७८	—से ही मुनि होता है	१२३, १२५
प्रोपध—(प्रतिमा) श्रावक का चौथा		—के तीन भेद	१२८
भेद जिसमें प्रत्येक अष्टमी और		भावना—पाँच व्रतोंकी पच्चीस	६६
चतुर्दशी को उपवास करना		भावलिगी—का स्वरूप	२२५
होता है	५६, १५०	भावशुद्धि	५६, ७७
—व्रत	६०	भाव श्रमण	१२४, १२५, १३७
व		भाव संसार	१४२
बन्ध—आत्माका कर्मों से बन्धना		भाषा समिति	६४
	१, ५४, ५५, १६६	भाषासूत्र	६६
—परमाणुओंका	४०, २५५,	भिक्षु	५३, ६६, १०१, १०४
—कथा	१६३	भिन्न श्रोतृत्व (—ऋद्धि)	१६६
—स्थान	२०३	भोग भूमि—जहाँ कल्पवृक्षों से	
चलप्राण	४७, ६१	भोग सामग्री प्राप्त होती है	२६
वहिरात्मा	१७७	भोगोपभोग परिमाण (गुणव्रत)	
—श्रमण	८३	भोग और उपभोग की सामग्री	
वाल तप	२२१	का परिमाण करना	६०
वाल व्रत	२२१	म	
वीज बुद्धि (—ऋद्धि)	१६६	मति (—ज्ञान) इन्द्रियों से होने वाला	
वोधि (—अनुप्रेक्षा)	१३६, १५२	ज्ञान	६
वोधिलाभ	१७०	मद—के आठ भेद	१६३, १८२
वोधित बुद्ध	१५७	मध्यम पात्र—श्रावक	१३६
भ		मध्यलोक	१८८
भक्त कथा—भोजनकी चर्चा	६५, १४६		

मध्वाक्षयी (—ऋद्धि)	१६६	मौन	७६, १३५
मन पर्ययज्ञानी	१६७	—व्रत	८४, १६५, १८०
मनो गुप्ति	६२, ६५	य	
मनोयोग—के दो भेद शुभ अशुभ	१४३	यति धर्म	६०
मलिन—सम्यग्दर्शन का दोष	१४८	यथाख्यात चारित्र—समस्त मोहनीय	
महर्षि	७८, ८६	कर्मके उपगम अथवा क्षय से होने	
महातप	१६५	वाला निर्विकार आत्म स्वभाव रूप	
महाव्रत	६२, १६१	चारित्र	१६१
मार्गणा स्थान—जिनके द्वारा ससार		यथाज्ञातरूपधर—जिस रूपमें जन्म	
भर के जीवोंको खोजा जाता है		होता है उसी नग्न रूपका धारी	
	४६, ६१, ७१, ६०	मुनि	६७, १३४
मार्दव (—धर्म)	७७, १५०	योग	५४, ५६, २१४, २२४, २०६
मिथ्यात्व	५६, १८२, २१४, २२४,	—मार्गणा	६१
	२२६	—के भेद	८१
—के पाँच भेद	१४५	—योग परिणाम	५४
—के दो भेद	२१०	—योग भक्ति	८१
मिथ्यादृष्टि	१३२, १७६, २०६,	—योग स्थान	२०३
	२३८, २४४, २५४, २५६	योनि	४६, ६१, १२३
मुक्त	१२३	र	
मुनि	६६, ७७, २४४	रत्नत्रय—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र	
मुनि प्रवर	६६, ११७		४, १८३, १८५,
मुमुक्षु	१६२	—का स्वरूप	१२०
मूर्त	१२, २३, ४०	राग—५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ६१,	
मूल गुण	६८, १६१, १८६	७१, ७६, १४६, १६१, १८२, २०३	
मूल प्रकृति—ज्ञानावरणादिक कर्म	१५२	राजकथा—	६५, १४६
मैथुन संज्ञा	६६	राजु—एक माप, जिससे लोकको मापा	
मोक्ष	१, ५५, ५७, ७०, १३४, १६६, २५५	जाता है	१२१
मोक्षमार्ग	४, ८७, ८८, १३२,	रात्रि भक्त विरत—रात में चारों	
	१३४, १३५, २४३, २६८	प्रकारके आहार का त्यागी पटम	
मोह	५१, ५३, ५४, ५६, ६१, ७१,	आवरक	५६, १५०
	१४६, १६२, २०३	रौद्र ध्यान—हिंसा आदि करने का	

ध्यान	७३, ७६	वात्सल्य—	३, ५६, १०७ २३७
—अशुभ भाव है	१२६, १६६	विकथा—स्त्रीकथा, भोजनकथा, चोर	
ल		कथा और राजकथा	६३, ६५, ११७
लक्षणा—अर्हन्तके शरीर में होनेवाले		विकलेन्द्रिय—दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय	
	६१	और चौइन्द्रिय जीव	१ ६
१००८ चिन्ह विशेष		विक्रिया—ऋद्धि	१३७
लिंग—श्रमण का चिन्ह या वेश		चिनय—	५६, ६७, ११२
	६७, ६८, १८७	—मिथ्यात्व—सभी धर्मों और देव-	
—के भेद	१३५	ताओं को समान मानना	१४५
—मोक्षका मार्ग नहीं है	२६८	विपरीत(—मिथ्यात्व)	१४५
लेश्या—कपायसे अनुरक्त मन वचन		विपरीताभिनिवेश—मिथ्याभाव	८१
कायबी प्रवृत्ति	५३, १४६	विमोक्षितावास—दूसरोंके द्वारा	
लोक—	२५, १४४	छोड़े गये स्थानमें निवास	६२
—पुद्गलों से भरा है	३४, ५५	विभाव गुण पर्याय—	७६
—अनुप्रेक्षा	१३६, १४४	विभाव ज्ञान—	६
लोक विभाग—	२६	विराग चारित्र—	८३
लोकाकाश—जितने आकाशमें सब		विराधना—चारित्रमें दोष लगाना	७२
द्रव्य रहते है	२४	विशुद्धभाव—	७०
लोकालोकप्रदर्शी	७७	विपकुम्भ—के आठ प्रकार	२५२
लौकिक जन	११२	विष्णु—	२५५
लौकान्तिक देव	१८७	वीतराग	५७, ७१, ७८
व		वीर्याचार	६७
वचन गुप्ति	६५	वीरासन	१६४
वचनयोग	१४६	वेद (लिंग)	८०
वनवास	७६	—मार्गणा	६१
वर्ग—शक्तिके अविभागी अर्गोंका		वैयावृत्य—गुरु आदिकी सेवा करना	
समूह	२०३		६७, १०६
वर्गणा—वर्गोंका समूह	२०३	व्यवहार नय—१, १३, १४, ५०,	
वर्धमान—अन्तिम तीर्थक्षर महावीर	१	६५, ८० १३१, १५३, १६४,	
वस्तु—पूर्वनामक ग्रन्थोंके अधिकार		१६५, १६८, २०२, २०४,	
	१६०	२१२, २१३, २१६, २२२,	
		२५६, २६०, २६१	

व्रत—१८, १४६, १५६, २२२, २४४
—प्रतिमा ५६, ७७, १५०

श

शल्य—माया मिथ्यात्व और निदान
७३, १६३

शासन २०, ३३

शिक्षाव्रत—जिन व्रतोंके पालनसे
मुनिधर्मकी शिक्षा मिलती है ५६

—के भेद ६०

शील— ७७, १४६, १६१, २४४

शुक्लध्यान—जिस ध्यानसे मोक्ष
मिलता है ७३, ७६, ८०, ८३
१०८, १४८, १६६

शुद्धनय— ५०, १६५, १६६, २१६

शुद्धोपयोग— १४८

शुभ

—उपयोग ३१, ३२

—कर्म ५६, २२०, २४४

—काय १४७

—मन १४६

—वचन १४७

—योग १४८

शून्यागार निवास—शून्य घरमें
निवास ६२

शौच धर्म १५१

श्रमण—जैन साधु ५०, ७६, ७६, ८०,
८२, ८३, ८७, ८८, ८९, १००
१५०, १८४, २५५, २५८

—को कैसा होना चाहिये १०२, १०६

—के भेद १०७

श्रमण संघ १०८

श्रमण्य गुण ८२, ८७, ८८

श्रावक—जैन गृहस्थ ८०, १०८,
१३६, १८४

श्रुतज्ञान—मति ज्ञानके पश्चात् मनसे
होने वाला विशेषज्ञान ६, ७१,
१६५, २३२

श्रुत केवली—पूर्ण द्वादशांगका ज्ञान
१०, १६३, १६५

स

सचित्त भक्तपान ६७

सचित्त विरत—सचित्त वस्तु के खाने
का त्यागी श्रावक ५६, १५०

सत्ता १७, १८, २०

सप्तभग—स्यादस्ति, आदि सात भग
२१

समय—पाँचो द्रव्यों का समवाय २५

—निश्चयकाल द्रव्य ४६

—आगम ५४

समयसार २१६, २२०, २६६

समाधि ७५, १५३, १५५

समिति—यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति
६४, ७७, ८८, १४६, १६१,
१६६, १८३, १८६, २४४

समुद्रात—मूल शरीरको छोड़े बिना
आत्माके प्रदेशोंका बाहर
निकलना १५७

सम्यक्त्व

—के मूल ३

—का स्वरूप १८४, १८६

—के आठ अंग ३

—मार्गणा ६१

सम्यग्ज्ञान— १५२, १८४

सम्यक्त्व चरण चारित्र	५८, ५९	सिद्ध—मुक्त जीव	२६, ५०, ५२, १५४,
सम्यग्दृष्टी—	१३१, १३६, १६५,		१५६, १५६, १७५, १७६, १६१
	१७६, २३०, २३६, २२४,	—का स्थान	४४
	२६१, २६७	सिद्धान्त	२५६
—अबन्धक है	२२६	सिद्धि—मुक्ति	७०, १०६
—के रागादि नहीं है	२२६, २६३	सुदान निक्षेप समिति—उपकरणादि-	
—के भय नहीं है	२३६	को देखकर ग्रहण करना, देखकर	
संयोग केवली—तेरहवें गुणस्थान-		रखना	६२
वर्ती अरहन्त	६०	सूक्ष्म संयम	१६१
सर्पिरासवी—(ऋद्धि)	१६६	सूक्ष्म स्थूल—स्कन्धका एक भेद	३६
सर्वज्ञ	१८, ५६, ५७, १८३,	सूत्र—जिनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र	
	२२१, २४०		१०, १३१
सर्वदर्शी	५७, १७६, २०६	सज्ञा—चाह	५३, ६५, १४७
सर्वलोक दर्शी	५६, १८३	संयम	७७, ७६, १४६, २६७
सर्व विरत	६६	—मार्गणा	६१
सर्वोपधि —(ऋद्धि)	१६६	—धर्म	१५१
सल्लेखना—(शिखा वल) मरणकाल		संयम चरण चारित्र	५८, ५६
उपस्थित होनेपर समाधि पूर्वक		संयम लब्धि स्थान	२०३
देह त्यागना	६०	संवर—नवीन कर्मोंका आना रोकना	
स.गार-संयम चरण	५६		१, ५३, २६, १६६
—धर्म के ११ भेद	१४६	—अनुप्रेक्षा	१३६
—धर्म	१५२	सशय मिथ्यात्व	१४५
सामयिक—(वल) —तीनों सध्याओंको		संसार अनुप्रेक्षा	१३६
साम्यभाव पूर्वक आत्मस्वरूपका		साख्योपदेश—साख्य मतका	उपदेश
चिन्तन	६०, ७५		२५८
—प्रतिमा	५६, १५०	स्कन्ध—परमाणुओंके बन्धसे उत्पन्न	
—चारित्र—समस्त सावधकार्योंका		पुद्गलका भेद	२६
त्याग	१६१	—सकल समर्थ	३७
सालिसिक्थ (—मच्छ,)	७०	—कर्मरूप होनेके योग्य	५५
साधु—५२, ६६, ७३, ८१, १२५, १३३,		स्कन्ध देश—स्कन्धका आधा	३७
	१३४ १३६, १५४, १७५,	स्कन्ध प्रदेश—स्कन्धका चतुर्थांश	३७
	१७६, १६१		

स्थूल—स्कन्धका एक भेद,	३६
स्थूल सूक्ष्म—	॥
स्वपर प्रकाशक	१४, १५
स्वभावज्ञान	६
स्वयं बुद्ध	१५७
स्वर्ग—के ६३ पटल	१४४
स्वप्नमय	१६३
स्वाध्याय	८० ६५

ह

हरिहर	१३०
हिंसा	१००
हेतु मिथ्यात्व, असयम, कसाय और योग ये चार	५५

नामसूची

२४ तीर्थङ्करो के नाम

१ ऋषभ, २ अजित, ३ सभवा	
४ अभिनन्दन, ५ सुमति, ६ पद्मप्रभ,	
७ सुपाश्व, ८ चन्द्रप्रभ, ९ सुविधि,	
या पुष्पदन्त, १० शीतल, ११ श्रेय,	
१२ वासुपूज्य, १३ विमल, १४ अनत,	
१५ धर्म, १६ शान्ति, १७ कुन्द्यु,	
१८ अर, १९ मल्लि, २० सुवत,	
२१ नमि, २२ अरिष्ट नेमि, २४ पार्श्व	
और २४ वर्धमान ।	पृ० १५५

अंगो और पूर्वोके नाम

आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति, नाथधर्मकथा या ज्ञातु धर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकृदश, अनुत्तरोपपाद दण, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद ये चारह अंगोंके नाम हैं। दृष्टिवादके पाँच भेद हैं—परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग पूर्व और चूलिका। पूर्वके चौदह भेद हैं—

उत्पाद पूर्व अग्रायणीय, वीर्यप्रवाद,	
अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्य-	
प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्या-	
स्थान, विद्यानुवाद, कल्याण नाम,	
प्राणावाद, क्रियाविशाल और लोफ-	
विन्दुसार	पृ० १५६

मुनियोके नाम

अभव्य सेन	१२५
कुन्दकुन्द मुनिनाथ	१५३
दोपायन	१२४
बाहुमुनि	१२४
बाहुवली	१२३
भद्रबाहु श्रुतकेवली	६६
मधुपिगमुनि	१२३
वशिष्ट मुनि	॥
शिवकुमार	१२४
गिबभूति	१२३

निर्वाण भक्तिमे आगत पुराण

पुरुषो तथा तीर्थ स्थानोंकी

नामावली

अचलपुर	१७२
अनिरुद्ध	१७१
अनग कुमार	॥
अभिनन्दन	१७३
अरह	॥
अगल देव	१७४
अष्टापद (कैलासपर्वत)	१७०, १७२
अहिचेत्र	१७४
इन्द्रजीत	१७६
उर्जयन्त (गिरिनार पर्वत)	१७०, १७१
ऋषभ	१७०
कलिंग देश	१७३

कुथ गिरि	१७२	बालि	१७२
कुथु (जिन)	१७३	बाहुवली	१७३
कुम्भकर्ण	१७२	मथुरा	१७४
कूल भूपण	"	महानील	१७१
गजपथगिरि	१७०	महाबाली	१७२
गवय	१७१	महावीर	१७०
गवाक्ष	"	मंगलापुर	१७२
गुरुदत्त	१७२, १७३	मुनिसुव्रत	"
गोम्मटदेव	१७४	मेढगिरि	१७२
चम्पा	१७०	यादव नरेन्द्र	१७०
चूलगिरि	१७२	राम	१७१
चेलना नदी	१७२	रेवा (नदी)	१७१, १७२
जम्बु मुनि	१७४	रेशन्दी गिरि	१७३
जसहरराय	१७३	लाट नरेन्द्र	१७१
तारवर नगर	१७०	लोहा गिरि	१७४
तुशी गिरि	१७१	वरदत्त	१७०, १७३
दशमुख (रावण)	१७१	वरनगर	१७४
देश भूपण	१७२	वराग	१७०
द्रविड नरेन्द्र	१७१	वाराणसी	१७३
द्रोणगिरि	१७२	वासुपूज्य	१७०
नागकुमार	"	वसस्थल नगर	१७२
नागहृद	१७३	शत्रुञ्जय गिरि	१७१
नील	१७१	शख द्वीप	१७४
नेमि जिन	१७०, १७१	शम्भु कुमार	१७१
पाण्डु पुत्र	१७१	शान्ति (जिन)	१७३
पावा	१७०	श्री पुर	१७४
पावागिरि	१७१, १७२	सम्भेद गिरि	१७०
पाश्वर्	१७३, १७४	सागर दत्त	१७०
पोदनपुर	१७३	सिद्धवर कूट	१७२
प्रद्युम्न	१७१	सुग्रीव	१७१
फलहोडी ग्राम	१७२	सुपाश्वर्	१७३
वडवानी नगर	"	सुवर्ण गिरि	१७१
बलभद्र	१७०	हनुमान	१७१
		हस्तिनापुर	१७३